

تَقْسِيمُ جَزَاءِ فَضِيلَتِهِ

وَفَوَائِدُهُ وَأَحْكَامُهُ

استنبط الفوائد والأحكام
فضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن ناصر البراك

فترالآيات
أ.د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر

دار ابن الجوزي

تَقْسِيمُ جَزْءِ فَصَلَاتِ

وَفَوَائِدُهُ وَأَحْكَامُهُ



دار ابن الجوزي

لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

المملكة العربية السعودية:

الدمام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان
ت: ٠١٣٨٤٢٨١٤٦ - ٠١٣٨٤٦٧٥٩٣

٠١٣٨٤١٢١٠٠

ص.ب. واصل: ٨١١٤

الرمز البريدي: ٣٢٢٥٦

الرقم الإضافي: ٤٩٧٣

الرياض - ت: ٥٩٢٦٦٢٤٩٥

جوال: ٥٠٣٨٥٧٩٨٨

الأحساء - ت: ٠١٣٥٨٨٣١٢٢

جدة - ت: ٠١٢٦٨١٤٥١٩

جوال: ٥٥٨٣٠١٧٩٥١

لبنان:

بيروت - ت: ٠٣/٨٦٩٦٠٠

فاكس: ٠١/٦٤١٨٠١

مصر:

القاهرة - تليفاكس: ٠٢٤٤٣٤٤٩٧٠

جوال: ٠١٠٠٦٨٢٣٧٢٨٨

✉ aljawzi@hotmail.com

☎ +966503897671

📱 aljawzi

🌐 eljawzi

🌐 aljawzi.net

ح دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ١٤٤٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العسكر، عبد المحسن بن عبد العزيز

تفسير جزء فصلت وفوائده وأحكامه. / عبد المحسن بن عبد العزيز

العسكر؛ عبد الرحمن بن ناصر البراك. - الدمام، ١٤٤٣هـ

٣٥١ ص؛ ٢٤×١٧ سم

ردمك: ٠ - ٤٩ - ٨٣٣٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ - القرآن - تفسير أ. البراك، عبد الرحمن بن ناصر (مؤلف

مشارك) ب. العنوان

١٤٤٣/٦٤٦١

ديوي ٢٢٧,٣

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٤٣هـ

طبع على نفقة محسن كريم

جزاه الله خيرا

الباركود الدولي: 9786038338490

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤٣هـ. لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة فُصِّلَتْ

هذه سورة فُصِّلَتْ، وسميت في «صحيح البخاري» سورة حم السجدة^(١)؛ لأن بها سجدة من سجديات القرآن، وهي مكية بالإجماع، وعدد آياتها أربع وخمسون، وافتتحت بحرفين من الحروف المقطعة، هما الحاء والميم، وتنطق هكذا: حَامِيم، بكسر الميم الأولى وسكون الميم الثانية، فهذه السورة من آل حم، وهي الثانية منها.

تضمَّنت آياتها الأولى من (١) إلى (٨) التنبؤ بتنزيل القرآن مفصَّلةً آياته بلسان عربي، وذمَّ المعرضين عنه، المتبجحين ببُعدهم عن الإيمان به وبالرسول ﷺ، وما أمر الله نبيَّه بالرد عليهم، وذكر عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

كما تضمَّنت الآيات من (٩) إلى (١٢) توبيخ الكفار على شركهم بالله الذي خلق السماوات والأرض، حتى جعلوا له أنداداً وهو رب العالمين، كما تضمَّنت جملة من دلائل ربوبيته تعالى وإلهيته؛ كخلقه الأرض في يومين، وتقديره أوقاتها في يومين، وخلقه السماوات في يومين، وانقياد المخلوقات بقدرته، وتزيين السماء الدنيا بالمصابيح، وذلك كله تقدير العزيز العليم.

وتضمَّنت الآيات من (١٣) إلى (١٨) تهديد المعرضين عن دعوة الرسول ﷺ، وإنذارهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الذين كفروا بالله

(١) البخاري (كتاب تفسير القرآن) سورة حم السجدة (٦/١٢٧).

وكذبوا رسله، واستكبروا في الأرض، وما عاقب الله به عادًا من الريح في أيام نحسات، وما عاقب به ثمود من صاعقة العذاب الهون، ونجاة الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم رسل الله والمؤمنون معهم.

وتضمَّنت الآيات من (١٩) إلى (٢٩) وصفَ حال الكافرين أعداء الله، وهم يُحشرون إلى جهنم، وتشهد عليهم أسمعُهم وأبصارُهم وجلودُهم، وعتابُهم لجلودهم لشهادتها عليهم، وبيان سبب شهادة جوارحهم عليهم، وفي هذه الآيات الخبر عن تسليط الشياطين على أولئك الكافرين واقترانهم بهم، لذلك حَقَّ القولُ عليهم بالشقاء في جملة الأمم الذين حَقَّ عليهم القول، وكانت عاقبتهم الخسران، كما تضمَّنت الخبرَ عن الكفار وصددهم الناس عن القرآن مغالبةً لله وحزبه، ثم تهديدهم بأسوأ مصير، وهو الخلود في النار، التابعون منهم والمتبوعون، حتى يطلب الأتباع أن يصير المتبوعون تحتهم في العذاب ليكونوا من الأسفلين.

وتضمَّنت الآيات من (٣٠) إلى (٣٦) الإخبارَ عن أهل الإيمان والاستقامة الذين قالوا: ربُّنا الله، ثم استقاموا أن الملائكة تنزل عليهم، وتبشرهم بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنه أولياؤهم في الدنيا والآخرة، وبما أعدَّ الله لهم في الجنة من التُّزل يوم القدوم عليه سبحانه، كما تضمَّنت الثناء من الله على الداعين إليه، العاملين بطاعته، الصَّادعين بإسلامهم، كما تضمَّنت الموازنة بين السيئة والحسنة من الأعمال والأقوال، وأنهما لا يستويان، وفيها الأمر بدفع السيئة بالحسنة، والترغيب في ذلك بما يُثمره من زوال العداوات وصفاء الوُد، مع التنويه بمقام الدفع بالتي هي أحسن، وأنه لا يبلغه إلا أولو الصبر والحظ العظيم، ثم خُتمت الآيات بما يدفع شر العدو الباطن الخفي، وهو الشيطان، وذلك بالاستعاذة من شره بالله السميع العليم.

وتضمَّنت الآيات من (٣٧) إلى (٤٠) التذكير ببعض آيات الله الكونية من الليل والنهار والشمس والقمر، وإحياء الأرض بعد موتها، والأمر بالسجود له تعالى وحده، والتنويه بعبادة الملائكة له، ودوام تسبيحهم؛ تعظيمًا لهم، وثناء عليهم، وتحقيرًا للمشركين المستكبرين عن عبادته تعالى، والتباين بين عاقبة الملحدين والموحدين، وتهديد المكذابين المعرضين عن آيات الله بأن الله بما يعملون بصير.

وتضمَّنت الآيات من (٤١) إلى (٤٦) ذمَّ الكافرين بالذكر الذي هو القرآن، والتنويه بشأنه، وتسليّة الرسول ﷺ، وتعنتَّ المشركين على النبي ﷺ؛ إذ لم يؤمنوا بهذا القرآن ولا باليوم الآخر، فلم يكن القرآن هدى لهم، وإنما كان هدى وشفاء للمؤمنين، كما كانت التوراة هدى للناس، ولهذا نوّه الله بها بعد التنويه بالقرآن، ولكن بني إسرائيل اختلفوا في كتابهم، وكانوا في شك من أمرهم، فذمَّهم الله لاختلافهم وشكَّهم، ثم أتبع ذلك بذكر سنّة الله الجزائية للمحسنين والمسيئين، فكلُّ له عمله الصالح وعليه وزره، ولا يظلم ربك أحدًا.

وتضمَّنت الآيات من (٤٧) إلى آخر السورة الإخبار عن ردِّ علم الساعة إلى الله وحده، وإحاطة علمه تعالى بما يخرج من الثمار من أكمامه، وبما تحمل به الإناث وتضعه، والخبر عن بعض مواقف القيامة يوم ينادي الله المشركين توبيخًا لهم؛ لإظهار خيبتهم من تعلُّقهم بشركائهم؛ فيعلمون حينئذ أن لا محيص لهم من عذاب الله، كما تضمَّنت الآيات الخبر عن الإنسان الكافر في حاله في السراء والضراء، وهو القنوط في حال الضراء، والغرور والتكذيب في حال السراء، ثم ذكر تهديد الكافرين بالحساب والعذاب الغليظ، ثم ذكر تعالى حال جنس الإنسان إذا أنعم الله عليه، وإذا مسَّه الشر؛ فحاله الإعراض في النعماء، والدعاء العريض في البأساء.

ثم خُتِمت السورة بتقرير المشركين وتهديدهم إذا كَذَّبوا بهذا القرآن، وهو حقٌّ من عند الله، وأنهم بذلك لا أحد أضلُّ منهم، وأنه تعالى سيُريهم من آياته الأفقية والنفسية ما يدل على أنَّ هذا القرآن حقٌّ، وأدُلُّ من ذلك أنه تعالى على كل شيء شهيد، وأكَّد سبحانه أن أولئك الكافرين في شكٍّ من لقاء الله، وأنه تعالى بكل شيء محيط.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ﴾ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ④ .

المعنى الإجمالي:

في هذه الآيات تنويه من الله تعالى بالنعمة العظمى على العباد، وهي تنزيل هذا القرآن من الرحمن الرحيم، وقد فصلت آياته بلسان عربي مبين، مشتملاً على البشارة والنذارة، ولكن أعرض الأكثرون، وكانوا لا يسمعون.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿حَمْدٌ﴾ هذان حرفان من حروف المعجم، ويُعرفان عند علماء التفسير بالحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن، مثل: ﴿الْم﴾، و﴿ص﴾، و﴿ق﴾، وتُنطق بأسمائها، فيقال: ألف لام ميم، وصاد، قاف، وحا ميم، وهذه الحروف لا محل لها من الإعراب، وقد اختلف المفسرون في معناها اختلافاً كبيراً، وحاصل كلامهم فيها يرجع إلى قولين:

الأول: أنها ليس لها معنى مفهوم، فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه.

الثاني: أن لها معنى، ثم اختلفوا في المعنى المراد. وفي بعض ما ذكروا إغراب، وأصح ما ذكر في ذلك أنها تنبيه للأذهان، وإشارة إلى إعجاز القرآن، وإقامة للحجة على المعاندين الذين قالوا عن القرآن: إنه

كلام بشر، فكأنه قيل لهم: إن هذا القرآن منظوم من هذه الحروف التي تعرفونها ويتألف منها كلامكم، ومع ذلك لا تقدرون على أن تأتوا بسورة من مثله، وأنتم أهل البيان وأمرء البلاغة، فإذا ثبت عجزهم تبين لهم أنه ليس كلام بشر، وقامت الحجة عليهم به.

ويؤيد هذا التفسير: أن هذه الحروف المقطعة غالباً ما تُتبع بذكر القرآن، كما في هذه السورة، وكما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ ۖ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١، ٢]، وقوله: ﴿صَٰٓءَ ٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ﴾ [ص: ١]، وقوله: ﴿قَ ۖ ٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ [ق: ١].

قوله تعالى: ﴿تَنزِيلٌ﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره: القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم؛ أي: منزل، فـ ﴿تَنزِيلٌ﴾ مصدر وقع موقع اسم المفعول مبالغة في إثبات نزوله، كما قالوا: فلان عدل ورضى، فالقرآن منزل موحي به ﴿مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿مِّنَ﴾ ابتدائية؛ أي: ابتداءه وإنشاؤه من الله ﷻ ﴿الرَّحْمَنِ﴾؛ أي: ذو الرحمة الواسعة ﴿الرَّحِيمِ﴾؛ أي: الرَّاحم لمن يشاء من عباده؛ فالرَّحْمَنُ يدل على الرحمة الذاتية اللازمة لذاته، والرَّحِيمُ يدل على الرحمة الفعلية التي تكون بمشيئته، هذا معنى كل واحد من هذين الاسمين الكريمين إذا جاءا مقترنين، وإذا جاء أحدهما فهو متضمن معنى الآخر.

وتخصيص هذين الاسمين بالذكر يدل على أن نزول القرآن رحمة من الله لعباده يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنه نعمة عظيمة باقية إلى يوم القيامة، تناط به جميع المصالح الدينية والدنيوية، كما قال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيَ ٱلنَّاسَ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧]، وقال: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنْ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١].

قوله تعالى: ﴿كَتَبُ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ﴾؛ أي: القرآن كتاب، وأخبر عنه بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي المصاحف ﴿فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ﴾؛ أي: بُيِّنَتْ معانيه من التوحيد، والوعد والوعيد، والحلال والحرام، والقصص والأخبار، والمواعظ والعبر، والأمثال، غاية التبيين، فسبحان من أنزله! وبحلية الإيجاز والإعجاز جمَّله وكمَّله!

قوله تعالى: ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾؛ أي: فصَّلت آياته حال كونه قرآنًا عربيًّا، والقرآن مصدر كالغفران والشكران، وهو مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: المقروء، ثم صار القرآن علمًا على هذا الكتاب المنزل من عند الله ﷻ ﴿عَرَبِيًّا﴾ العربيُّ المنسوب إلى العرب؛ أي: أنزلناه باللسان العربي ليحفظوه ويفهموه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢]، فهو بيِّن لهم، ولو كان بغير لغتهم لم يفهموه، واللغة العربية هي أوسع اللغات وأفصحها، وأدللها على ما في الضمائر، ولقد عظم شرفها بنزول القرآن بها.

وقوله تعالى: ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ يدل على أن ما في القرآن من الألفاظ والتراكيب عربيٌّ، وما ادَّعى أنه أعجمي مثل سندس وإستبرق، فهو من توافق اللغات، أو هي ألفاظ أعجمية وجدت في عصور الفصاحة فعُربت، فأما أسماء الأعلام الأعجمية فلا خلاف في وجودها في القرآن؛ لأنها محكيَّة مثل: إبراهيم، وإسحاق، وطالوت ﴿لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: يعلمون معانيه؛ لأنه نزل بلسانهم، ويعقلون ما فيه من الدلائل الظاهرة والآيات الباهرة، ويعلمون أنه في أعلى طبقات البلاغة حيث جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمَّنًا أصحَّ المعاني، فلا غرو أن تقاصرت عنه أشعارهم، وتضاءلت دونه خطبهم وأسجاعهم.

وذكر الله بعض أوصاف القرآن؛ فقال سبحانه: ﴿بَشِيرًا﴾؛ أي: مبشراً بالجنة للمؤمنين العاملين ﴿وَنَذِيرًا﴾؛ أي: منذراً؛ أي: مخوفاً بالعذاب الأليم للكافرين المكذبين، كما قال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيٍّ لِّتُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأحقاف: ١٢]، ﴿فَاعْرِضْ أَكْثَرَهُمْ﴾؛ أي: فانصرف معظمهم - أي: مشركو مكة - عن الإيمان بالقرآن والاستجابة له، استكباراً وعناداً ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ لذلك ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع تفكر وتدبر، فكأنهم لا يسمعون.

❏ الفوائد والأحكام:

١ - الإشارة إلى إعجاز القرآن للعرب بافتتاح السورة بحرفين من الحروف المقطّعة، التي يتألف منها كلام الناس، ومع ذلك تحدّى الله الثقلين أن يأتوا بمثله فما استطاعوا.

٢ - أن القرآن منزل من عند الله تعالى.

٣ - إثبات علو الله؛ لقوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، والتنزيل لا يكون إلا من علو.

٤ - أن إنزال القرآن رحمة من الله بالعباد، كما يقتضيه الاسمان الشريفان: الرحمن والرحيم.

٥ - الامتنان من الله على عباده بإنزال كتابه قرآناً عربياً.

٦ - إثبات هذين الاسمين الكريمين: (الرحمن) و(الرحيم)، وما دلّا عليه من الرحمة العامة والخاصة.

٧ - أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه؛ لأن ابتداء نزوله منه.

٨ - الرد على من يقول: إن كلام الله معنى نفسي؛ كالأشاعرة والكلائية.

- ٩ - أن آيات القرآن مفصَّلة؛ أي: مبَيَّنة.
- ١٠ - أن القرآن منزل بلسان عربي.
- ١١ - أن قيام الحجة على العرب أظهر من غيرهم؛ لأنه بلسانهم.
- ١٢ - الرد على من يقول: «إن في القرآن ما لا يفهمه أحد»؛
كالمفوضة في نصوص الصفات.
- ١٣ - فضل اللغة العربية لنزول القرآن بها.
- ١٤ - حفظ اللغة العربية؛ لوعده الله بحفظ القرآن، وهي تابعة له.
- ١٥ - أنه لا يفقه القرآن إلا أولو العلم بدلالات الكلام.
- ١٦ - أن القرآن حقيق بتدبره، والتفكر في معانيه.
- ١٧ - أن القرآن بشير؛ لما فيه من البشارات للمؤمنين.
- ١٨ - أنه نذير؛ لما فيه من النُّذُر للمكذِبين.
- ١٩ - أن أكثر العرب قد أعرضوا عن هذا القرآن؛ لذلك لا
يستجيبون.
- ٢٠ - سَفَه الكفار بإعراضهم عن هذا الكتاب الموصوف بتلك
الصفات العظيمة.
- ٢١ - أن كفرهم عن استكبار وعناد، لا عن قصور في دلالات
القرآن.

ثم أكد الله الخبر عن إعراضهم بذكر ما قالوا عن أنفسهم؛ فقال سبحانه:

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِيءِ ءَادَانَا وَقَرٍّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت هذه الآيات الإخبار ببعض أقوال المشركين المُنْبِئَة عن إصرارهم على الكفر، وتعليم الله نبيه ﷺ الردّ عليهم، وتهديدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة، وختمت بذكر عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: المشركون للرسول ﷺ حين دعاهم إلى الإيمان ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ﴾؛ أي: في أغشية، جمع (كنان) مثل زمام وأزمة، وهو أبلغ مما لو قيل: على قلوبنا أكنة؛ لكون القلوب مظروفة؛ أي: في أغشية كثيفة محيطة بها من كل جانب، فهي لا تفقه ولا تعقل شيئاً ﴿مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ من التوحيد والإيمان ﴿وَفِي ءَادَانَا وَقَرٍّ﴾؛ أي: صمم فهي لا تسمع قولك، وأصل الوقر الثقل، والفعل وقّر من باب وعد، ويستعمل لازماً ومتعدياً، يقال: وقّرت أذنه، ووقّر الله أذنه فوقّرت، وهذا لبُغْضهم لما دعاهم الرسول إليه، فكأن أسماعهم معطّلة

﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾؛ أي: ستر مانع من الرؤية فلا نراك بأبصارنا، فانسدَّت عليهم طرقُ الفهم والإدراك، فلا هم يفهمون بقلوبهم، ولا يسمعون بأذانهم، ولا يرون بأبصارهم.

ولم يقولوا: وبيننا وبينك حجاب؛ لأن هذه العبارة تدل على مطلق الحجاب؛ بل جاؤوا بـ﴿مِنْ﴾ الابتدائية الدالة على أن الحجاب مبتدأ من الجانبين، فالمسافة مملوءة من الحجاب، فلا فراغ فيها، فكأنهم يقولون: الحجاب ابتدأ منا ومنك ﴿فَاعْمَلْ﴾؛ أي: فامض على دينك، واعمل ما شئت من الكيد لنا ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾؛ أي: على ديننا، وهذا تحدُّ وتهديد، وتأكيدهم الكلام بـ﴿إِنْ﴾ يدل على إصرارهم على الكفر.

قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ﴾؛ أي: قال الله للنبي ﷺ: قل لهم: ما أنا إلا بشر ﴿وَوَلَكُنْ فِي الْبَشَرِ فِي الْجِنْسِ وَالصُّورَةِ وَالْهَيْئَةِ﴾؛ فلست مغايرًا لكم، ولكن الله خصَّني بالوحي والرسالة ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ الموحى هو الله ﷻ، كما قال تعالى: ﴿وَلِإِنْ أَهْتَدَيْتَ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رِيتَ﴾ [سبأ: ٥٠]، ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَحْدٌ﴾؛ أي: إنما معبودكم الحقُّ إلَهُ واحد ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾؛ أي: اسلكوا إليه الطريق القويم، وذلك بتوحيده وعبادته ﴿وَأَسْتَغْفِرُوهُ﴾؛ أي: اطلبوا مغفرته، وقَدِّم الأمر بالاستقامة، وهي فعل ما ينبغي وهي من التحلية، على الأمر بالاستغفار، وهو إزالة ما لا ينبغي وهذه هي التخلية، وهذا خلاف القاعدة أن التخلية قبل التحلية، والجواب: أن ذلك الاستغفار إنما هو مما يعرض للاستقامة من التقصير، وهو من تمام الاستقامة.

ولما رَغِبَ اللهُ في الخير والطاعة حَذَرَ من الشرك؛ فقال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ﴾؛ أي: عذاب وهلاك للمشركين من شركهم بربهم ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾؛ أي: لا يؤدون زكاة أموالهم، وقال بعض

العلماء: بل المراد الذين لم يزكوا أنفسهم بالتوحيد، ولم يطهروها من الشرك، واحتجوا بأن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة والسورة مكية، والصحيح أن فرض الزكاة وقع بمكة، والآية دليل على ذلك، وأما تعيين النُصَب وأصناف المستحقين فكان بالمدينة.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ﴾؛ أي: المشركون ﴿بِالْآخِرَةِ﴾؛ أي: بالحياة الآخرة، وسميت آخرة؛ لأنها بعد الحياة الدنيا ﴿هُمْ كَفِرُونَ﴾؛ أي: جاحدون للبعث والحساب والجزاء، وخصّ منع الزكاة بالذكر وقرّنه بالكفر بالآخرة؛ لأن المال أحب شيء إلى الإنسان، فإذا بذله في سبيل الله كان دليلاً قوياً على صدق إيمانه بالله ورجاء ثوابه، كما قال ﷺ: «والصدقة برهان»^(١).

ولما ذكّر الكافرين وجزاءهم ذكّر المؤمنين وما أعد لهم، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله ورسوله ﴿وَعَمِلُوا﴾ الأعمال ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ ولا يكون العمل صالحاً إلا بشرطين: أن يكون خالصاً لله تعالى، وأن يكون على وفق الشرع ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾؛ أي: ثواب غير مقطوع؛ بل دائم، كما قال تعالى: ﴿أَكُلُوا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥]، وانظر إلى كرمه تعالى؛ حيث سمى الثواب أجراً؛ كأنه مستحق للعبد في مقابل عمله، مع أن ما يقوم به المكلف مهما بلغت عبادته قليل بالنسبة إلى ما يستحقه الله من الطاعة والعبادة.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - فيها شاهد لما أخبر الله به عن حال المشركين في قوله تعالى:

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾

(١) رواه مسلم (٢٢٣) عن أبي موسى رضي الله عنه.

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ﴿[الإسراء: ٤٥، ٤٦].

٢ - فيها شاهد لقوله: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ [البقرة: ٨٨].

٣ - مجاهرة الكفار بالإصرار على التكذيب والعناد لدعوة الحق.

٤ - شدة كراهة المشركين للقرآن.

٥ - شدة عداوة المشركين للرسول ﷺ، وتَحَدِّيهِمْ له.

٦ - تعليم الله نبيّه ﷺ الردّ عليهم بما مضمونه أنه لا يدعي تفضلاً عليهم إلا بما منَّ الله به عليه من الوحي أن الإله واحد.

٧ - أن الرسول بشر، ليس له خصوصية في خلقه.

٨ - الرد على من يزعم أن الرسول مخلوق من النور الإلهي.

٩ - أن الرسول ﷺ بشر حقيقة كسائر البشر في خلقه وطبيعته.

١٠ - أن ما أوحى الله به إلى نبيّه يتضمن دعوة المشركين إلى الاستقامة إلى الله، وذلك بعبادته وحده لا شريك له، والتوبة إليه من شركهم وتكذيبهم.

١١ - تهديد من أصر منهم على الشرك والكفر بالآخرة.

١٢ - أن المشركين لم يُزَكُوا أنفسهم بإخلاص الدين لله، ولم يُخرجوا زكاة أموالهم، وهذا موجب الوعيد في قوله: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾.

١٣ - الوعيد على ترك الزكاة.

١٤ - أن من موجبات كفرهم وسوء عاقبتهم كفرهم بالآخرة.

١٥ - أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

١٦ - ذكر عاقبة المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾.

- ١٧ - اعتبار العمل الصالح في حصول الثواب.
- ١٨ - أن ثواب الجنة دائم لا ينقطع؛ لقوله: ﴿عَزَّزْتُ مَعْنُونَ﴾.
- ١٩ - أن من سنَّ القرآن: الجمع في الذكر بين الفريقين السعداء والأشقياء، وذكر عاقبتهم.
- ٢٠ - إثبات الدار الآخرة.



لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهٖ أَنْ يَعلنَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنَّ إِلَهُهمْ وَاحِدٌ، ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى رَبوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ، وَهُوَ خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْعُلُويَّ وَالسُّفْلِيَّ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ:

﴿قُلْ أَنتَ كُفْرُوكُمْ لِتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيَسْأَلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اأُنْتِي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تَضَمَّنَتِ الْآيَاتُ تَوْبِيخَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَشُرْكَهِمْ بِهِ سُبْحَانَهُ، مَعَ ظُهُورِ دَلَائِلِ رَبوبِيَّتِهِ تَعَالَى وَإِلَهِيَّتِهِ، وَمِنْهَا خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، وَجَعَلَ الْجِبَالَ رَوَاسِي، وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَدَّرَ فِي الْأَرْضِ أَقْوَاتَهَا، وَبَارَكَ فِيهَا فِي يَوْمَيْنِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ سَوَاءٍ لِمَنْ سَأَلَ عَنْ مَدَّةِ خَلْقِ الْأَرْضِ، كَمَا تَضَمَّنَتِ الْآيَتَانِ الْأَخِيرَتَانِ الْإِخْبَارَ عَنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَانْقِيَادِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِأَمْرِ تَعَالَى، وَتَزْيِينِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وَحِفْظِهَا مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ.

التفسير:

قوله سُبْحَانَهُ: ﴿قُلْ﴾ أَيُّهَا الرُّسُولُ لِلْمُشْرِكِينَ: ﴿أَنتَ كُفْرُوكُمْ﴾ الهمزة الأولى لِإِنْكَارِ كُفْرِهِمْ وَتَوْبِيخِهِمْ ﴿لَتَكْفُرُونَ﴾ أَكَّدَ وَصَفَ الْمُخَاطَبِينَ بِالْكَفْرِ بِ(إِنَّ) وَلَامِ الْإِبْتِدَاءِ تَغْلِيظًا لِلإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ؛ حَيْثُ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَعَ قِيَامِ

دلائل التوحيد أمام أعينهم في هذا الكون الفسيح وفي أنفسهم، على أنه تعالى واحد لا شريك له.

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨]؛ أي: من حيث الإنكار على المشركين كفرهم بالاستفهام، إلا أن آية فصلت اقترنت بتأكيد نسبة الكفر إليهم بـ(إن) واللام.

وعبر تعالى عن ذاته المقدسة ﴿بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ تعظيماً لشأنه تعالى، واستعظاماً لكفرهم. المعنى: عجباً لكم! كيف تكفرون بالله العظيم خالق الأرض بعد العدم، على سعتها وعظمتها، وبدئ بذكر الأرض قبل السماء؛ لأنها قريبة منهم؛ فهي تحت أقدامهم ﴿وَيَحْمِلُونَ لَهَا أَثْقَالًا﴾ جمع نِدْ، وهو الشَّبه والمِثْل، والجملة عطف تفسير لبيان نوع كفرهم؛ أي: وتجعلون له نظراء مساوين له في استحقاق العبادة من الأصنام وغيرها ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي: ذلك الخالق للأرض هو ربُّ المخلوقات كلها؛ أي: خالقها ومالكها ومدبرها، وهذا تأكيد لإبطال عقيدة الشرك.

قوله سبحانه: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رِوْاسٍ﴾ الجملة معطوفة على ﴿خَلَقَ﴾؛ أي: وجعل في الأرض جبالاً ثوابت كالأوتاد؛ لثلا تميد بأهلها ﴿مِنْ فَوْقِهَا﴾؛ أي: من فوق الأرض يراها الناس فيصيبون من منافعها، ويتذكرون بها الخالق ﷻ ﴿وَبَرَكَتْ فِيهَا﴾؛ أي: وجعل الأرض مباركة كثيرة الخيرات بما أودع فيها من المياه والمعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس، وما بثَّ فيها من الحيوان والطير، وما أنبت عليها من الزروع وسائر الطيبات ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾؛ أي: وقسَّم فيها أرزاق أهلها حسبما تقتضيه حكمته تعالى، فتجد في كل بلدة من التجارات والأشجار والمنافع ما لا تكاد تجده في الأخرى، ويتبادل الناس ذلك فيما بينهم،

وتستقيم الحياة ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ مكَمَّلة باليومين السابقين، تقول العرب: خرجنا من صنعاء إلى مكة في عشرين يومًا، وإلى المدينة في ثلاثين يومًا، يريدون ثلاثين يومًا من خروجهم من صنعاء إلى المدينة، فيكون إيجاد نفس الأرض في يومين هما: الأحد والاثنين، وإيجاد هذه الأشياء في يومين آخرين هما: الثلاثاء والأربعاء، والمجموع أربعة أيام، وخلق السماء في تنمة ستة، فتكون هذه الآية موافقة لسائر الآيات، وهذه الأيام كأيماننا في الدنيا؛ لأن الله يخاطبنا بما نعلم من دلالات اللغة المعلومة لنا.

قوله سبحانه: ﴿سَوَاءٌ لِلَّسَّائِلِينَ﴾، ﴿سَوَاءٌ﴾ اسم مصدر بمعنى استواء منصوب بفعل مقدر؛ أي: استوت تلك الأيام استواءً؛ يعني: متساوية لا تفاوت بينها في أقل لحظة ﴿لِلَّسَّائِلِينَ﴾ ليس متعلقًا بـ ﴿سَوَاءٌ﴾؛ بل هو متعلق بمحذوف؛ أي: هذا جوابٌ للسائلين عن خلق الأرض.

وجُعِلت مدة خلق الأرض بما فيها ضِعْفَ مدة خلق السماوات مع كونها أكبر من الأرض وأدَلَّ على القدرة؛ للدلالة على أن الله يخلق ما شاء كيف شاء زمانًا أو كيفية، فيخلق ما شاء في مدة طويلة أو قصيرة.

ولما انتهى الكلام في خلق الأرض ذكر خلق السماء؛ فقال سبحانه: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَّى إِلَى السَّمَاءِ﴾؛ أي: قصد إلى خلق السماء ﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾؛ أي: كالدُّخان، قيل: إنه البخار المتصاعد من الماء الموجود قبل خلق السماوات والأرض، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧].

دَلَّ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَّى إِلَى السَّمَاءِ﴾ أن خلق الأرض كان قبل خلق السماء، ولا يعارض هذا قوله تعالى: ﴿مَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ

دَحَاهَا ﴿[النازعات ٢٧ - ٣٠]؛ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَرْضَ - أَوَّلًا - غَيْرَ مَدْحُوءَةٍ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ، ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ.

قوله سبحانه: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ﴾؛ أي: فقال الله للسماء والأرض قولاً حقيقياً بكلام مسموع ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾؛ أي: انقاداً لأمر طائعتين أو كارهتين، والظاهر أنه أمر تكليف لا أمر تكوين؛ لأن أمر التكوين لا يقتضي إرادة من المأمور حتى يكون طائعاً أو كارهاً؛ بل يجب عليه الانقياد للأمر، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]، فهذه الآية تدل على أن السماوات والأرض والجبال لها إرادة قابلة للتكليف.

قوله تعالى: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾؛ أي: أتينا طائعتين لك منقادتين لأمرك، وهو كلام حقيقي، والله تعالى أعلم بكيفيته، ومال كثير من المفسرين إلى أن قول السماء والأرض ليس على حقيقته، وإنما هو مجاز وتصوير لتأثير قدرته تعالى فيهما، وهذا صرف للنص عن ظاهره، وتأويل لا دليل عليه، والذي خلقهما قادر على إنطاقهما، وليس لنا أن نسأل: كيف يكون ذلك الكلام؟ قال ابن عطية رَحِمَهُ اللَّهُ: «اختلف الناس في هذه المقالة من السماء والأرض، فقالت فرقة: نطقت حقيقة، وجعل الله تعالى لها حياة وإدراكاً يقتضي نطقها. وقالت فرقة: هذا مجاز، وإنما المعنى أنها ظهر منها من اختيار الطاعة والخضوع والتذلل ما هو بمنزلة القول أتينا طائعين، والقول الأول أحسن؛ لأنه لا شيء يدفعه وإنما العبرة به أتم، والقدرة فيه أظهر»^(١).

وقوله سبحانه: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ دون طائعتين، عبّر بجمع

(١) المحرر الوجيز (٧/٥).

المذكر العاقل؛ لوصف السماوات والأرض بأوصاف العقلاء، وفيه مراعاة الفواصل.

قوله تعالى: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾؛ أي: فأتم الله خلق السماوات السبع بإتقان ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ هما: يوم الخميس ويوم الجمعة، فصارت الأيام ستة، والله سبحانه قادر على أن يخلق السماوات والأرض في أقل من لمح البصر؛ لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن، فيكون، ولكن خلقها في ستة أيام لحكم يعلمها تعالى، قال بعض العلماء: من هذه الحكم أن الله يُعَلِّمُ العباد التآني في الأمور، والله أعلم. ﴿وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ الوحي هنا بمعنى الأمر التكويني، وهو الإيجاد والخلق؛ أي: أوجد في كل سماء ما اقتضته حكمته من ملائكة وكواكب وغير ذلك، ويحتمل أن يراد بالوحي الوحي الشرعي، وهو أمر الملائكة بما شرع لهم من العبادات والطاعات؛ فالآية محتملة للنوعين أو شاملة لهما.

قوله تعالى: ﴿وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾، ﴿الدُّنْيَا﴾ مؤنث الأدنى؛ أي: السماء القريبة منكم ﴿بِمَصْبِيحٍ﴾ جمع مصباح، وهو ما يستضاء به؛ أي: وزينا السماء بالنجوم المضيئة، وتنكير ﴿مصاييح﴾ تفخيم لشأنها، وتزيين السماء بها إنما يكون في الليل، فإن ضوءها يثقب الظلام، كما قال سبحانه: ﴿الْجَمُّ الثَّاقِبُ﴾ [الطارق: ٣].

وفي قوله تعالى: ﴿وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ التفات بديع من الغيبة إلى التكلم؛ فإنه قال أولاً: ﴿لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ﴾ وقال: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾، وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾، وقال: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾، وكل ذلك على الغيبة، ثم قال سبحانه: ﴿وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ بضمير التكلم،

وفائدة هذا الالتفات: لَفَتَ الأنظار إلى بديع صنع الله في السماء، وما أودع فيها من العجائب.

قوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَا﴾ منصوب بفعل مقدر؛ أي: وحفظنا السماء حفظًا من الشياطين واستراقها للسمع؛ كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿[الحجر: ١٦، ١٧]؛ فإن الشيطان المسترق للسمع يُرْمَى بشهاب صادر من الكوكب لا بالكوكب نفسه؛ لأنه قارٌّ في الفلك.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ﴾؛ أي: المذكور كله بتفاصيله من الخلق المتقن والإبداع ﴿تَقْدِيرُ﴾؛ أي: إيجاد وتدبير ﴿الْعَزِيزُ﴾؛ أي: القوي الذي لا يُغلب ﴿الْعَلِيمُ﴾؛ أي: المحيط علمه بكل شيء، وما أحسن ختم الآيات بهذين الاسمين الكريمين: العزيز والعليم! فإنه يشير إلى أن خلق السماوات والأرض على هذا النمط البديع العجيب، والإيحاء والتزيين والحفظ كائن بالقدرة التامة والعلم الكامل.

❖ الفوائد والأحكام:

- ١ - أمر الله نبيه ﷺ بالاحتجاج على المشركين بذكر أدلة التوحيد.
- ٢ - مصارحة الكفار بكفرهم؛ وتحريم مداونتهم؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ﴾.
- ٣ - تسفيه عقول المشركين بجعل الأنداد لربِّ العالمين.
- ٤ - إثبات قدرة الله وحكمته ورحمته.
- ٥ - إثبات ربوبيته تعالى العامة؛ لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.
- ٦ - أنه تعالى المستحق للعبادة.
- ٧ - إثبات الجعل الكوني؛ لقوله: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾.

- ٨ - إفراد الجبال عن الأرض في الذكر والخلق.
- ٩ - الإشارة إلى حكمة خلق الجبال فوق الأرض.
- ١٠ - منة الله على عباده بخلق الجبال فوق الأرض؛ لثلا تميد بهم.
- ١١ - التنبيه على ما أودع الله في الأرض من البركات، وأسباب الأقوات.
- ١٢ - التصريح بأن ذلك كان في يومين زائدة على يومي خلق الأرض.
- ١٣ - النصُّ على مجموع الأيام التي خلقت فيها الأرض وما فيها.
- ١٤ - تفصيل ستة الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض.
- ١٥ - أن خُلِقَ السماوات بعد خُلِقَ الأرض.
- ١٦ - أن خُلِقَها في يومين.
- ١٧ - أن من حكمة بعض ما في القرآن من أخبار: الإجابة عما قد يسأل عنه الناس، كما قال في يوسف وإخوته: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ﴾ [يوسف: ٧]، وقال هنا: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِّلْسَّائِلِينَ﴾.
- ١٨ - كمال طاعة المخلوقات لله، وانقيادهن لأمره.
- ١٩ - إثبات الكلام لله.
- ٢٠ - إثبات النطق لبعض الجمادات.
- ٢١ - أن السماوات خُلِقَتْ من دخان، وهو بخار الماء، على ما ذكر المفسرون.
- ٢٢ - أن من معاني الاستواء: القصد إلى الفعل في مكان عال، وهو فعل ﴿أَسْتَوَى﴾ المعْدَى بـ ﴿إِلَى﴾.
- ٢٣ - أن السماوات سبع.

- ٢٤ - إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، في قوله: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ﴾، وقوله: ﴿فَقَضَّاهُنَّ﴾، وقوله: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا﴾.
- ٢٥ - تزيين السماء الدنيا بالمصابيح، وهي النجوم.
- ٢٦ - حفظ السماء الدنيا بالنجوم.
- ٢٧ - أن خلق العالم العلوي والسفلي بتقدير وتدبير.
- ٢٨ - إثبات الاسمين الكريمين: (العزیز) و(العلیم)، وما دلاً عليه من صفتي العزة والعلم لله تعالى.



لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي ابْتِدَاءِ السُّورَةِ صُدُودَ مُشْرِكِي مَكَّةَ عَنِ الْإِسْلَامِ،
وَتَحْدِيثِهِمَ لِلرَّسُولِ ﷺ، وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِهِ الْبَاهِرَةِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَتَزْيِينِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِالصَّابِغِ؛ خَاطَبَ رَسُولَهُ ﷺ بِقَوْلِهِ:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ
الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ
مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَبْلُوهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا
ثَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ ﴿١٨﴾﴾

المعنى الإجمالي:

تضمنت هذه الآيات تهديد من أعرض من المشركين عن دعوة
التوحيد بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وهما قبيلتان عربيتان بائدتان،
ومساكن عاد بالأحقاف جنوبي جزيرة العرب بين عُمان وحضرموت،
ومساكن ثمود بالجِفر شمالي الحجاز، فعاد وثمود أشركوا بالله وكذبوا
رسل الله، وتعتنوا عليهم، وأخبر تعالى أن عادًا استكبروا في الأرض،
وافتحروا بقوتهم، وقالوا: من أشدُّ منا قوة؟! فردَّ الله عليهم بأنه تعالى
هو الذي خلقهم، وهو أشد منهم قوة، ثم أخبر بأنه أرسل عليهم ريحًا
صرصرًا في أيام، وهي سبع ليال وثمانية أيام، فنالوا بذلك خزي الدنيا
والآخرة.

ثم أخبر تعالى عن إهلاكه لثمود بالصاعقة فذاقوا عذاب الهون،
وُخِئَتْ قصة الأمتين بالخبر عن عاقبة المتقين، وهم الرسل وأتباعهم.

❏ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾؛ أي: فإن أعرض المشركون عن الإيمان بعد هذا البيان الباهر، والبرهان القاهر، وأصروا على الكفر، وهو التفات من الخطاب في قوله: ﴿أَيُّكُمْ﴾ إلى الغيبة في قوله: ﴿أَعْرَضُوا﴾، فإنهم لما أعرضوا أعرض عن خطابهم ﴿فَقُلْ﴾ لهم - أيها الرسول -: ﴿أَنْذَرْتُكُمْ﴾؛ أي: خوَّفتكم ﴿صَعِقَةٌ﴾؛ أي: عذاباً مهلكاً، وأصل الصاعقة نار تنزل من السماء تُحرق وتُبيد، مصحوبة بصوت شديد، وسمي العذاب صاعقةً بجامع الاستئصال في كلٍّ منهما ﴿مِثْلَ صَعِقَةٍ﴾؛ أي: مثل عذاب ﴿عَادٍ﴾ وهم قوم هود ﴿وَتُؤَدِّ﴾ وهم قوم صالح، وعاد هلكوا بالريح، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَقْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٦٦]، ولكن الله سمى عذابهم صاعقة؛ لأن الريح صعقتهم وفعلت بهم فعل الصاعقة، فأبادتهم ودمرتهم تدميرًا.

وأما ثمود فهلكوا بالصاعقة كما قال تعالى هنا: ﴿فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةٌ﴾ الْعَذَابِ، وسمّاها الله طاغية في قوله سبحانه: ﴿وَأَمَّا ثُودٌ فَأَقْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ [الحاقة: ٥]؛ أي: بالصيحة الطاغية؛ أي: المجاوزة للحد في الشدة، وسمّاها صيحة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْعَةَ﴾ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَنِينَ [هود: ٦٧]، وذكر سبحانه أنهم أخذتهم الرجفة؛ أي: الزلزلة؛ لأن الرجفة مسببة عن الصيحة، قال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ﴿فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ﴾ [الأعراف: ٧٨]، وخصّت عاد وثمود بالذكر؛ لأن كفار مكة يعلمون أخبارهم، ومنهم من شاهد ديارهم.

قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ﴾، ﴿إِذْ﴾ ظرف زمان متعلق باسم الفاعل ﴿صَافِقَةٍ﴾؛ أي: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقتهم حين جاءتهم الرسل، وهما رسولان، فرسول عادِ هودٌ، ورسول ثمودَ صالحٌ، وعَبَّرَ بالجمع عن الاثنين؛ لأن من كذب رسولاً فهو مكذب لجميع الرسل ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾؛ أي: جاؤوهم من كل جهة، واجتهدوا في هدايتهم، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، ودعوهم بكل وسيلة ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾، ﴿أَلَّا﴾ أصلها: أن لا، وأن هي المفسرة؛ أي: قائلين لهم: لا تعبدوا إلا الله وحده، وهذه دعوة الرسل كلهم، فهي دعوة التوحيد، كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

قوله سبحانه: ﴿قَالُوا﴾؛ أي: قوم عاد وثمود ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا﴾ إرسال رسول نهدي به ﴿لَأَنْزَلْ مَلَائِكَةً﴾ رسلاً إلينا لا بشرًا مثلنا، وهذا من جهلهم؛ لأنه لو كان الرسول ملكاً ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيشُونَ﴾ [الأنعام: ٩].

ثم قالوا مصرّين على تكذيبهم ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾؛ أي: جاحدون، وليس في قولهم: ﴿أُرْسِلْتُمْ﴾ إقرار برسالتهم، وإنما قالوا ذلك استهزاءً؛ أي: بناءً على دعواكم أنكم مرسلون، كما قال فرعون: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّكَ مُتَّبِعُونَ﴾ [الشعراء: ٢٧].

قوله سبحانه: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا﴾ الفاء للتفريع على ما تقدم، فهو تفصيل بعد إجمال؛ لبيان نوع كفر عاد وسوء عاقبتهم ﴿فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾؛ يعني: أنهم مع كفرهم تكبروا تكبراً عظيماً على الله وعلى رسله وعلى عباده المؤمنين، واحتقروهم ﴿يَغْيَرِ الْحَقِّ﴾ ليس معنى ذلك؛ أنه

يوجد استكبار بحق؛ بل هذا فيه تشنيع عليهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران: ٢١]، فلا مفهوم لهذا القيد؛ فإن قتل النبي لا يكون بحق؛ كذلك الاستكبار في الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أشد منّا قوة، وهذا غرور منهم، وجحد وإنكار لما يعلمونه من أن خالقهم أشد منهم قوة، ولهذا ردّ الله عليهم بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾؛ أي: أو لم يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾ وخلق كل شيء، وهو بيان لضعفهم ﴿هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ فهذا تقرير بعلمهم أن الله أشد منهم قوة، ومَنْ عَلِمَ أن غيره أقوى منه، وكان عاقلاً، انقاد له فيما ينفعه ولا يضره ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾؛ أي: يكفرون بمعجزات رسولهم وإنذاراته وبدلائل التوحيد، وأضاف الله الآيات إلى نفسه المقدسة تعظيماً للآيات، فهي حرية بالإيمان بها.

ثم ذكر الله ما أنزل على عاد من العذاب؛ فقال سبحانه: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾؛ أي: ريحاً عظيمة شديدة البرد والصوت والعصف فأبادتهم جميعاً ﴿فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ﴾؛ أي: أيام مشؤومات عليهم، جمع نحس؛ يعني: أنها أيام سوء شديدة، وهي ثمانية أيام، كما ذكر الله ذلك في قوله: ﴿سَخَّرَمَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: ٧]، وليس في الآية ما يدل على جواز التشاؤم بالأيام؛ لأن هذا خبر من الله بصفة هذه الأيام؛ لما وقع فيها.

وانظر: لما افتخر القوم بقوتهم أهلكهم الله بشيء من ألطف مخلوقاته، وهي الريح الهواء، فما أحقرهم! وما أهونهم على الله ﷻ!

قوله تعالى: ﴿إِنذِبْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ﴾؛ أي: كي نذيقهم عذاب الذل والهوان ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وهذا في مقابل استكبارهم ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ

أَخْرَجَ اللام هي لام الابتداء، فهي تؤكد مضمون الجملة؛ لأنها وعيد؛ أي: ولعذاب الآخرة أشدُّ ذلًّا وهوانًا؛ حيث يراهم جميعُ الأمم، وهم يُقاسون أشدَّ العذاب، كما قال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٢٧]، وقال: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ [الزمر: ٢٦]، ﴿وَهُمْ لَا يُصْرُونَ﴾؛ أي: لا أحد ينصرهم، ولا يستطيعون نصر أنفسهم.

قوله سبحانه: ﴿وَأَمَّا نُمُودٌ فَهَدَيْتَهُمْ﴾؛ أي: بيَّنا لهم طريق الخير على لسان نبيهم صالح ﴿فَأَسْتَحَبُّوا أَلْعَمَى﴾؛ أي: فاختراروا الضلال، وهو الكفر ﴿عَلَى أَلْهَدَى﴾ وهو الإيمان ﴿فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾؛ أي: فأصابتهم صاعقة العذاب المهين لهم، فالهُون مصدر بمعنى الهوان والذل، أريد به اسم الفاعل مبالغة؛ كأن العذاب هو الذل نفسه، كما يقال: رجل عدل؛ أي: عادل ﴿يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾؛ أي: بسبب كسبهم، وهو اختيارهم الكفر والضلال ﴿وَجَعَلْنَا﴾ من العذاب ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ برسُل الله هود وصالح ﴿وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ﴾؛ أي: يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

الفوائد والأحكام:

- ١ - سوء عاقبة الإعراض عن هدى الله.
- ٢ - تهديد المعرضين بسنة الله، وهي إهلاك من كفر بالله، وعصى رسله.
- ٣ - إثبات القياس؛ فالمكذبون للرسول ﷺ مستحقون للعذاب؛ كاستحقاق عاد وثمود؛ لاتحاد العلة، وهي التكذيب والإعراض.
- ٤ - حرص الرسل على تبليغ رسالات الله، وهداية أقوامهم.

٥ - أن الرسل جاؤوا بالدعوة إلى توحيد العبادة؛ لقوله: ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾.

٦ - إيمان عاد وثمود بالملائكة؛ لقوله: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً﴾.

٧ - إقرارهم بتوحيد الربوبية.

٨ - أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يُدخل الإنسان بمجرد في الإسلام حتى يُقرَّ بتوحيد الإلهية.

٩ - مجاوزة الإنسان للحد في الطغيان؛ لقوله: ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾.

١٠ - الرد على المبطل بما يتضمَّن ما يسلم به.

١١ - جواز استعمال أفعال التفضيل في حق الله، مثل: أعلم وأرحم؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾.

١٢ - أن عادًا وثمود لما أشركوا بالله وعتوا عن أمره تعالى عاقبهم الله في الدنيا.

١٣ - أن عادًا لم يهلكوا بصاعقة؛ بل بريح عاتية، وسمَّاهَا صاعقة لأنها فعلت بهم فعل الصاعقة.

١٤ - أن الريح مرسله من الله بأمره؛ لقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾.

١٥ - في الآية شاهد لقوله تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١]؛ أي: التي لا خير فيها.

١٦ - إثبات الإرسال الكوني.

١٧ - أن هلاك عاد كان في أيام، وأما ثمود فأهلكوا بالصاعقة مصبحين، كما قال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾ [الحجر: ٨٣].

١٨ - أن عذاب عاد أطول وأشد، وعذاب ثمود أسرع وأخف.

١٩ - مناسبة عقاب كل من الأمتين لجُرمها؛ فعاد كانت أكفر، فكان عذابها أشد وأطول.

٢٠ - أن الحامل لعاد على الكفر هو الاستكبار.

٢١ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله؛ لقوله: ﴿لِيَذِيقَهُمْ﴾.

٢٢ - أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وشواهد ذلك كثيرة.

٢٣ - أن الكافر يجمع له بين عذاب الدنيا والآخرة، بخلاف المؤمن؛ فإن الله لا يجمع له بين العقوبتين، فإن عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة، كما قال ﷺ: «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له»^(١).

٢٤ - إثبات الهداية العامة التي معناها الدلالة والإرشاد؛ لقوله: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾.

٢٥ - الرد على الجبرية؛ لقوله: ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾.

٢٦ - أن العمى نوعان: عمى بصر وعمى بصيرة، وهو الذي استحبه ثمود، ففيها شاهد لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ﴾ [الرعد: ١٩].

(١) البخاري (٦٧٨٧)، ومسلم (١٧٠٩) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

٢٧ - أن التكذيب والإعراض عن هدى الله سبب لعذاب الله العاجل والآجل.

٢٨ - التحذير من إثارة العمى على الهدى.

٢٩ - أنه لا نصير للكافرين يقيهم عذاب الله؛ لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾.

٣٠ - إثبات الأسباب في الخير والشر؛ لقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

٣١ - أن العمل الذي يتعلق بالدين يسمى كسباً.

٣٢ - أن التقوى سبب النجاة من عذاب الدنيا والآخرة.

ولمَّا بَيَّنَّ اللهُ عَقُوبَةَ عاد و ثمود في الدنيا، أخبر عن عذابهم وعذاب أمثالهم في الآخرة؛ فقال سبحانه:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١١﴾ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَقَالُوا لِمَ جُلِدْنَا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٣﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَصْبِحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٥﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿١٦﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الخبر عن حشر أعداء الله الكافرين إلى النار، وأنهم يُساقون ويُدفعون إليها مُكرهين، وعن شهادة جوارحهم وجلودهم عليهم بما عملوا، وعن الحوار بينهم وبين جوارحهم إذا شهدت عليهم، وأنهم يوبخون على أنهم لم يكونوا يحذرون هذا المشهد، وأن الذي حملهم على عدم اتقاء شهادة جوارحهم عليهم بأعمالهم ظنهم أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون، ولهذا يقال لهم: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَصْبِحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، وحينئذ يقال لهم: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يعتذروا مظهرين عدم الصبر فإنه لا يقبل عذرهم، ولا يُزال عتبهم.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾؛ أي: واذكر - أيها النبي -

لقومك يومَ يُجمع أعداءُ الله الكفار ويساقون ﴿إِلَى النَّارِ﴾ ويُدفعون إليها بعُنف، وكانوا يكذبون بها في الدنيا ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾؛ أي: يُرد أولهم على آخرهم ليجتمعوا فيها جميعاً، ويرى بعضهم بعضاً، وهذا يدل على كثرتهم، نسأل الله السلامة ﴿حَقَّ﴾ ابتدائية، والجملة بعدها مستأنفة ﴿إِذَا مَا جَاءُوهَا﴾، ﴿إِذَا﴾ شرطية ظرفية، و﴿مَا﴾ زائدة لتوكيد ربط الشرط وهو ﴿جَاءُوهَا﴾ بالجواب وهو ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ﴾؛ يعني: أن الشهادة وقعت حين وقفوا على النار، فهما في زمان واحد.

قوله تعالى: ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ﴾ قبل دخولهم النار ﴿سَمِعُهُمْ وَآيَصْرُهُمْ وَجَلُودُهُمْ﴾؛ أي: نطقت جوارحهم وشهدت عليهم، وليس نطقها بأعجب من نطق الإنسان ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا من الكفر والتكذيب؛ فيفتضحون على رؤوس الأشهاد، والظاهر أن شهادة الجوارح تكون بعد إنكارهم، كما قال سبحانه: ﴿ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]؛ فتشهد عليهم الجوارح حينئذٍ.

قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ﴾؛ أي: وقال أعداءُ الله لجلودهم لائمين لها، متعجبين منها: ﴿لِمَ شَهِدَتْ عَلَيْنَا﴾ وفضحتونا، ونحن ندافع عنكم لخلاصكم من النار، كما جاء الحديث في «صحيح مسلم» في مخاصمة العبد لربه أنه «يختم على فيه؛ فيقال لأركانه: انطقي؛ فتنطق بأعماله، ثم يخلّى بينه وبين الكلام؛ فيقول: بُعداً لَكُنَّ وَسُحْقاً؛ فعنك كنت أناضل»^(١)، وفي رواية: «فتنطق فخذ له ولحمه وعظامه بعمله»^(٢).

قوله سبحانه: ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ﴾؛ أي: قالت جلودهم مُجيبية لهم: أنطقنا الله ﴿الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ من الحيوان والجماد، مما يريد الله

(١) رواه مسلم (٢٩٦٩) عن أنس رضي الله عنه. (٢) مسلم (٢٩٦٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

إِنْطَاقَهُ ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ؛ أي: أوجدكم بعد العدم ﴿وَلِإِيَّاهُ تُرْجَعُونَ﴾ الآن للحساب والجزاء.

قوله سبحانه: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ يحتمل أن يكون هذا استثناءً من كلام الله تعالى، أو من تمام كلام الجلود، ويؤيده قوله: ﴿وَلِإِيَّاهُ تُرْجَعُونَ﴾، وهو - على كلا القولين - توبيخٌ للمخاطبين الكفار في ذلك الموقف العصيب موقف الخزي والحسرة، وتذكير لهم بماضيهم السيئ، وتهديد للكفار الأحياء في الدنيا بالموقف المخزي الذي ينتظرهم. المعنى: وما كنتم تستخفون عن جوارحكم عند ارتكابكم الفواحش والآثام حذرًا أن تشهد عليكم الجوارح؛ ولا يتأتى للإنسان أن يستخفي عن جوارحه؛ لأنها أجزاءها التي يتكوّن منها ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ﴾ ؛ أي: باستخفافكم عن الأعين ﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ وهو ما خفي من أعمالكم، ولذلك وقع منكم الجدل والتكذيب؛ فشهدت عليكم الجلود والأعضاء، وفي الآية التحذير من الغفلة عن مراقبة الله للعبد في جميع أحواله.

قوله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَسْخَرَكُمُ بِهِ﴾ مبتدأ ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بدل منه ﴿الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ صفة لـ ﴿ظَنُّكُمْ﴾، والخبر ﴿أَرَدْتُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ﴾ ؛ أي: ظنكم السيئ ﴿الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ وهو أن الله لا يعلم أعمالكم القبيحة، فهذا الظن ﴿أَرَدْتُمْ﴾ ؛ أي: أهلككم ﴿فَأَصْبَحْتُمْ﴾ ؛ أي: فصرتم ﴿مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ﴿فَإِنْ يَصْضُرُوا﴾ على النار وعذابها ﴿فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ ؛ أي: محل إقامة لهم، من قولهم: ثوى فلان بالمكان إذا أقام فيه، وهذا تئيس لهم؛ لأنه لم يقل: فإن يصبروا فالفرج قادم،

قال تعالى: ﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الطور: ١٦]، ﴿وَإِنْ يَسْتَعْجِبُوكَ؛ أَي: يطلبوا العُتْبَى؛ أَي: رضا الله عنهم﴾ ﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾؛ أَي: ما هم من المرضي عنهم.

❖ الفوائد والأحكام:

- ١ - إثبات النار، دار الكافرين.
- ٢ - أن الكفار أعداء الله، وهو - تعالى - عدوهم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المنحنة: ١]، وقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨].
- ٣ - أن مصير الكفار يوم القيامة إلى النار.
- ٤ - أنهم يُحشرون إلى النار، ويُوزعون، ويدفعون إليها دفعًا.
- ٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ [الطور: ١٣].
- ٦ - أنهم إذا جاؤوا النار شهدت عليهم جوارحهم، وهذا من مشاهد الخزي المُشار إليها في قوله سبحانه: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾ [فصلت: ١٦].
- ٧ - إنطاق الله لجوارحهم.
- ٨ - لَوْمُهُمْ لجلودهم أن شهدت عليهم.
- ٩ - أن شهادة جوارحهم كانت بإنطاق الله لها بما شهدت به.
- ١٠ - أن الجوارح تكون خصوصًا لأصحابها يوم القيامة.
- ١١ - أن نطق كل ناطق كائن بإنطاق الله له.
- ١٢ - أنه تعالى خالق الناطق ونطقه.
- ١٣ - إثبات عموم قدرة الله.

- ١٤ - إثبات أن للعبد فعلاً؛ لقوله تعالى: ﴿يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
- ١٥ - أن الله تعالى وحده هو المبتدئ لخلق العباد وإليه يرجعون يوم القيامة.
- ١٦ - أن القرآن متضمن لأدلة عقلية على التوحيد والبعث والنبوة؛ لقوله: ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾.
- ١٧ - إثبات قياس الأولي، وذلك من قياس البعث على ابتداء الخلق، وإنطاق الجلود على الخلق أول مرة.
- ١٨ - إثبات علم الله بأعمال العباد.
- ١٩ - مضرة الجهل والغفلة عن إحاطة علم الله، وأن ذلك سبب الخسران المبين.
- ٢٠ - أن ذلك هو الحامل لهم على عدم الحذر من شهادة جوارحهم عليهم.
- ٢١ - أن صبر الكفار عن عذاب النار لا يخلصهم منها، ولا يخفف عنهم عذابها.
- ٢٢ - أن اعتذار الكفار وهم في النار لا يُقبل.
- ٢٣ - أن الكفار لو اعتذروا لم يُقبل عذرهم.
- ٢٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْنِدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا نُجَزُّونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التحریم: ٧].

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَذَابَ الْكَافِرِينَ فِي الْآخِرَةِ بَيْنَ سَبَبِ كُفْرِهِمْ؛ فَقَالَ
سُبْحَانَهُ:

﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تَضَمَّنَتِ الْآيَاتُ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ اللَّهَ يَسْلُطُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَبَعْضَ الْعَصَاةِ شَيَاطِينٍ، تُزَيِّنُ لَهُمْ كُفْرَهُمْ وَمَعَاصِيَهُمُ السَّابِقَةَ وَاللَّاحِقَةَ، وَحَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْكُفْرِ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَكَانُوا بِذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ الَّتِي حَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِالشَّقْوَةِ مِنَ الثَّقَلِينَ، وَكَانُوا جَمِيعًا خَاسِرِينَ، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْكَفَّارِ الصَّادِّينَ عَنِ الْقُرْآنِ وَدَعْوَةِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ثُمَّ أَقْسَمَ تَعَالَى أَنَّهُ سَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، وَيَجْزِيَهُمْ أَشْوَأَ جَزَاءٍ عَلَى أَسْوَأِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ الْجَزَاءَ بِأَنَّهُ النَّارُ الَّتِي أَعَدَّهَا لِأَعْدَائِهِ، وَأَنَّهُمْ مُخَلَّدُونَ فِيهَا، وَذَلِكَ جَزَاءُ جَحْدِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ثُمَّ أَخْبَرَ عَنِ الْكَفَّارِ الْآتِبَاعِ وَهُمْ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ أَنْ يَرِيَهُمْ مِنْ أَضْلَلِهِمْ مِنَ الرُّؤْسَاءِ وَالْكَبْرَاءِ؛ لِيَجْعَلُوهُمْ تَحْتَهُمْ فِي النَّارِ، حَتَّى يَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ فِي دَرَكَاتِ النَّارِ.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ﴾؛ أي: وهبنا لهؤلاء الكافرين الجاحدين في الدنيا ﴿فُرْيَاةً﴾؛ أي: أصحاب سوء ملازمين لهم من شياطين الجن والإنس ﴿فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ من المعاصي الحاضرة والمستقبله؛ لأن الخلف والوراء قد يطلق ويراد به الأمام، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩]؛ أي: أمامهم.

ويحتمل أن يكون المعنى: ﴿فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾؛ أي: وزينوا لهم الدنيا بفعل المعاصي، وزينوا لهم الآخرة بأنهم لا يعذبون فيها، وأن مصيرهم الجنة، كما قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَنَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى﴾؛ أي: الجنة، فكذبهم الله بقوله: ﴿لَا جَزَاءَ لَكُمْ النَّارَ وَأَنْتُمْ مُقَرَّبُونَ﴾ [النحل: ٦٢]، وكما قال سبحانه في هذه السورة عن المكذب: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ [فصلت: ٥٠]، وقال سبحانه: ﴿أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ [المعارج: ٣٨].

قوله سبحانه: ﴿وَحَقَّقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ﴾؛ أي: وثبت عليهم القول ووجب، وهو قول الله تعالى، وهو أنهم يُعذبون في النار، كما قال سبحانه: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣]، ﴿فِي أَمْرٍ﴾؛ أي: وجب عليهم القول في جملة أمم كانوا على شاكلتهم ﴿فَقَدْ خَلَّتْ﴾؛ أي: مضت وهلكت ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ﴾؛ أي: جميعاً أولهم وآخرهم ﴿كَانُوا خَسِرِينَ﴾ أتم الخسران يوم القيامة، حيث استحقوا النار.

قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بعضهم لبعض: ﴿لَا تَسْعَوْا لِلَّذِ

الْقُرْآنَ؛ أي: لا تُصغوا إليه إذا تلاه عليكم محمد، والإشارة بـ﴿هَذَا﴾ للتحقير ﴿وَالْفَوْا فِيهِ﴾ اللغو هو: الكلام الذي لا فائدة فيه؛ أي: ارفعوا أصواتكم بالهذيان والصَّيَاح والصَّفِير، لتخلطوا عليه، فلا يتمكن هو من القراءة، ولا يتمكن أحد من سماعه ﴿لَعَلَّكُمْ تَقْلُبُونَ﴾؛ أي: رجاء أن تغلبوا محمدًا فلا يتبعه أحد، يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أن للقرآن هبة وتأثيرًا في القلوب؛ فهو في أعلى طبقات الإعجاز، حلاوة ألفاظ، وبلاغة عبارات، وسمو معان، قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشْيَةً مِّنْ مَّصَدَرًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١].

ثم يُقسِم الله تعالى على عذاب الكفار، فيقول سبحانه: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ﴾؛ أي: فوالله لنذيقن ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من هؤلاء المستهزئين وغيرهم ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾؛ أي: قويا لا نظير له، فلا يخفف ولا ينقطع، و﴿شديد﴾ صفة مشبهة تُفيد المبالغة، وتنكير ﴿عذاب﴾ لعظمه، وأنه لا يُحاط بوصفه، فهو عذاب مُتَنَاهٍ في الشدة، لا يعلم مقداره إلا الله ﷻ ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ في الآخرة ﴿أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؛ أي: جزاء سيئاتهم؛ فيشمل الكفر وما دونه، فهم عملوا أعمالا كثيرة، والله يجازيهم على كفرهم ومعاصيهم، كما قال تعالى في المؤمنين: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾؛ أي: سيئاتهم ﴿وَيَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الزمر: ٣٥]؛ أي: حسناتهم، وعلى هذا فأفعل التفضيل في المواضع الثلاثة ليس على بابه.

قوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ مبتدأ وخبر ﴿النَّارِ﴾ عطف بيان للخبر، هذا أحسن إعراب للآية ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: ما ذُكِرَ من العذاب الشديد والجزاء على أسوأ الأعمال ﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ﴾ وهو أسوأ مصير ﴿هَلُمَّ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾؛ أي: لهم في النار دار الإقامة الدائمة،

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: ٣٦]، ﴿جَزَاءً﴾؛ أي: جازيناهم جزاءً شديداً ﴿بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾؛ أي: بسبب جحدهم بآياتنا، وهي القرآن؛ أي: ينكرونها عناداً.

ثم بيّن تعالى ما يقوله الكفار في النار؛ فقال سبحانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا﴾؛ أي: يا ربنا ﴿أَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾؛ أي: الفريقين اللذين أضلانا من شياطين الجن والإنس ﴿تَجْعَلُهُمَا ثَمَرًا تَحْتَ أَفْدَامِنَا﴾؛ أي: في النار ﴿لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾؛ أي: في دركاتهما السفلى منها، يقولون ذلك من شدة غضبهم عليهم؛ لأنهم كانوا السبب في دخولهم النار.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - أن الله عظيم؛ لأنه ذكر نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم ﴿وَقَيَّضْنَا﴾ وقوله: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ﴾.

٢ - أن من عقوبات الكفر والتمادي في العصيان: تسليط الشياطين على الإنسان، وذلك أسوأ العقوبات.

٣ - أن قراءاء السوء يُزيّنون للكافر والعاصي كفره أو معصيته في الماضي والمستقبل.

٤ - وجوب الحذر من قراءاء السوء.

٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا﴾ [مریم: ٨٣]، وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦].

٦ - أن من زُيّن لهم الكفر فقد حقّ عليهم القول بالشقاء المؤبد؛ فلا ترجى لهم هداية.

- ٧ - الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَضَّيْنَا لَهُمْ﴾.
- ٨ - الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿فَزَيْنُوا لَهُمْ﴾.
- ٩ - أن هؤلاء الذين سُلِّطَ عليهم الشياطين قد حَقَّ عليهم القول.
- ١٠ - أن الذين حَقَّ عليهم القول أُمُّ كثيرة من الجن والإنس.
- ١١ - الحكم على جميعهم بالخسران.
- ١٢ - أن الجن مكلفون ومجزئون بأعمالهم.
- ١٣ - أن الكفار صنفان: أتباع ومتبوعون، وهم الكبراء والرؤساء.
- ١٤ - أن المتبوعين يصدُّون الأتباع عن قبول الحق واتباع الهدى، ويدعونهم إلى ترك الإصغاء إلى القرآن، وإلى اللغو فيه مغالبةً للمؤمنين.
- ١٥ - خوف رؤساء المشركين من تأثير القرآن على أتباعهم.
- ١٦ - قوة تأثير القرآن على المستمعين له، ولذا يحذره أئمة الكفر ويحذرون منه.
- ١٧ - بيان قصد الكفار في الصدُّ عن القرآن، وهو أن يغلبوا الحقَّ وأهلَه، ولكنهم مغلوبون.
- ١٨ - تحريم اللغو والضوضاء عند قراءة القرآن، سواء أكانت التلاوة من تالٍ أم من مسجِّل.
- ١٩ - تهديد الكافرين بالعذاب والجزاء على أسوأ أعمالهم.
- ٢٠ - إثبات النار.
- ٢١ - أن النار جزاء أعداء الله.
- ٢٢ - شدة عذاب الله للكافرين.
- ٢٣ - خلود الكافرين في النار.
- ٢٤ - أن من أعظم أسباب الكفر: الجحد بآيات الله.

- ٢٥ - إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿جَزَاءُ يَمَا كَانُوا يَإَيُّنَا يَجْحَدُونَ﴾.
- ٢٦ - أن التكذيب بالآيات موجبٌ لدخول النار والخلود فيها؛ فإن وقع من مسلم كان مرتدًا.
- ٢٧ - أن الله لا يعذب أحدًا إلا بذنب.
- ٢٨ - أن الله يجمع الكفار الأتباع والمتبوعين في نار جهنم.
- ٢٩ - تَبَرُّؤُ الأتباع من المتبوعين يوم القيامة.
- ٣٠ - أن الأتباع من الكفار يَتَمَنَّوْنَ أن يروا من أَضَلَّهم من المتبوعين تحت أقدامهم في دركات جهنم.
- ٣١ - أن النار دركات، كما أن الجنة درجات.
- ٣٢ - شدة حنق الكفار على من أَضَلَّهم؛ لأنهم السبب في شقائهم الأبدية.
- ٣٣ - أن الإضلال يكون من الجن والإنس من القُرْءاء وغيرهم.

ولمّا ذكر تعالى الكافرين وقرناءهم وبين سوء عاقبتهم، ذكر المؤمنين وأولياءهم من الملائكة وبين حسن مآلهم في الدارين؛ فقال سبحانه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٢١﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٢٢﴾ نَزَّلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٢٣﴾﴾

المعنى الإجمالي:

تضمّنت هذه الآيات البشارة من الله لأوليائه بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والإخبار بتنزل الملائكة عليهم يبشرونهم بولايتهم لهم في الدنيا والآخرة، وبما أعدّ الله لهم في الجنة من أصناف النعيم، وأن ذلك نزلهم من ربهم الغفور الرحيم.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾؛ أي: قالوا عن اعتقاد جازم: ربُّنا الله؛ أي: خالقنا ومالكنا ومُربِّينا بنعمه وإلهنا: الله لا إله غيره، وهذا هو التوحيد وأصل الإيمان، فهم مُقرُّون بربوبية الله معترفون بوحدانيته ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾؛ أي: استقاموا على الإيمان، فهم ثابتون على الإيمان، مستقيمون عليه وعلى العمل بموجبه، فعلاً لما أمر الله به ورسوله ﷺ، وتركاً لما نهى الله عنه ورسوله ﷺ، فجمعوا بين العلم والعمل، وبين التوحيد والطاعة، ولم ينحرفوا عن صراط الله.

ومجيء ﴿ثُمَّ﴾ للدلالة على تراخي العمل عن الإيمان رتبة وزماناً،

فالإيمان أعلى منزلة، وهو يسبق العمل ولا بد ﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ عند الموت، والفعل ﴿تَنْزَلُ﴾ متضمن لمعنى الوحي الذي هو في معنى القول، ولذا وردت بعده ﴿أَنْ﴾ المفسرة، فقال سبحانه: ﴿أَلَا﴾ أصلها: أن لا ﴿تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾؛ أي: تقول الملائكة لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا؛ أي: لا تخافوا من الموت وما بعده من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على الدنيا ومتاعها، فما ستلقونه خير وأعظم مما فاتكم، وتقول لهم الملائكة أيضًا: ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾؛ أي: وأبشروا بجنة الخلد التي وُعدتم بها في كتاب الله وعلى لسان رسوله ﷺ، كما قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢].

قوله سبحانه: ﴿نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾؛ أي: وتقول لهم الملائكة: نحن أنصاركم وأعوانكم في الحياة الدنيا بالتأييد والحفظ، وفي الآخرة بالشفاعة والتكريم، كما قال تعالى: ﴿وَنُلْقِيهِمُ الْمَلَائِكَةَ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَىٰ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

قوله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾؛ أي: ولكم في الجنة كل ما تشتهي أنفسكم من أنواع المآلذ والطيبات ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾؛ أي: ولكم فيها ما تتمنون وتطلبون ﴿زُلاَّ﴾؛ أي: رزقًا وضيافة مهيئًا، و﴿زُلاَّ﴾ منصوب على الحال من ﴿مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾؛ أي: حال كونه كالنزل المهيأ للضيف ﴿مِنْ غَفْوٍ﴾، ﴿مِنْ﴾ ابتدائية؛ أي: رزقًا وضيافةً من ربٍّ واسع المغفرة، يغفر الذنب ويتجاوز عنه

﴿رَحِيمٌ﴾ عظيم الرحمة، وذكر المغفرة والرحمة؛ لأنهم بمغفرته نجوا من العذاب، وبرحمته دخلوا الجنة.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - أن من سُنَّة القرآن: الجمع بين الوعد والوعيد، وتقديم الوعيد في الغالب.

٢ - أن السعادة تكون بالإيمان بالله، والاستقامة على دينه.

٣ - أن الإيمان الذي في القلب لا يكفي في النجاة حتى يكون معه عمل؛ لقوله: ﴿ثُمَّ أَسْتَقَمُوا﴾، ففيها:

١ - الرد على المرجئة الذين يقصرون النجاة على إيمان القلب.

٢ - الترغيب في الاستقامة.

٤ - تنزل الملائكة على الصالحين من عباد الله، يُسَلُّونَهُمْ وَيُبَشِّرُونَهُمْ بنفي المرهوب، وحصول المحبوب، ومن ذلك: تنزلهم عليهم عند الموت.

٥ - فيها شاهد لقوله: ﴿الَّذِينَ نُوفِّقُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُوتَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ الآية [النحل: ٣٢].

٦ - إثبات الملائكة، وأنهم في السماء.

٧ - إثبات الولاية بين الملائكة والمؤمنين.

٨ - أن الله سَخَّرَ الملائكة لبني آدم، ووَكَّلَهُم بِهِمْ في كثير من شؤونهم.

٩ - أن من السعادة: السلامة من الخوف والحزن.

١٠ - أن في الجنة كل ما تشتهيهِ الأنفس، وكل ما يطلبه أهلها من أصناف النعيم.

- ١١ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَكْذُّ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١]، وقوله: ﴿لَكُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥].
- ١٢ - أن الجنة نُزِّلُ الله لأوليائه حين يقدمون عليه يوم القيامة.
- ١٣ - أنهم إنما وصلوا إلى هذه السعادة بمغفرة الله ورحمته.
- ١٤ - إثبات اسمين من أسماء الله ﴿الغفور﴾ و﴿الرحيم﴾، وما دَلَّا عليه من صِفَتَي المغفرة والرحمة لله تعالى.



ولمَّا أثنى الله على الذين استقاموا من عباده المؤمنين، وذكر ما أعدَّ لهم من الجزاء، نوّه ببعض أصنافهم وصفاتهم، ثم أرشدهم إلى ما يدفعون به عدوهم الظاهر والباطن، فقال سبحانه:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٢٣) وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار بأنه لا أحد أحسن قولاً من الداعي إلى الله الذي يعمل الصالحات، ويعتز بالإسلام، ثم أخبر تعالى بأنه لا تستوي الحسنة ولا السيئة؛ لأنهما ضِدَّان، ثم أمر تعالى من أسيء إليه أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن؛ فإن ذلك يُزيل العداوة والكرهية، ويُحل محلّها الصداقة والمحبة، ويُنوّه تعالى بهذه المعاملة بأنها عنوان الصبر، وأنها من الحظ العظيم، ثم أمر تعالى بما تُدفع به نزغات الشيطان، وهو الاستعاذة بالله السميع العليم.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾؛ أي: لا أحد أحسن قولاً منه قولاً؛ بل هو أحسن قولاً من كل أحد، ونُقل عن بعض السلف أنها في المؤذنين، وهذا من تفسير الآية بجزء معناها، فإنها عامة في كل من

دعا إلى الله، والمؤذن داع ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾؛ أي: وعمل مع ذلك عملاً صالحاً، ولا يكون العمل صالحاً إلا بالإخلاص والمتابعة ﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾؛ أي: قال ذلك مُعْتَزِّاً بدينه قولاً يواطئ فيه القلب اللسان، والله ﷻ لا يقبل طاعة بغير دين الإسلام؛ فالآية ثناءً على من جمع هذه الخصال الثلاث: الدعوة، والعمل الصالح، والاستسلام لله.

قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾؛ أي: ولا يستوي فعل الحسنة وفعل السيئة في الحقيقة والجزاء والعاقبة، و﴿لَا﴾ زائدة لتأكيد نفي الاستواء، ومثالهما: الإيمان والشرك، والطاعة والمعصية، والحلم والغضب، ولهذا قال بعد ذلك: ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؛ أي: ادفع الإساءة بالتي هي أحسن من غيرها؛ أي: ادفعها بالصبر والحلم والصفح عَمَّنْ ظلمك ﴿فَإِذَا﴾ الفاء للتفريع، و﴿إِذَا﴾ هي الفجائية التي تدل على سرعة حصول ما بعدها مرتباً على ما قبلها؛ أي: إذا صنعت ذلك تكون العاقبة أَنَّ الرجلَ ﴿الَّذِي يَبْنِي عِدَاوَةً﴾؛ أي: عداوة من الجانبيين ﴿كَأَنَّهُ وَلِيٌّ﴾؛ أي: صديق لك ﴿حَمِيمٌ﴾؛ أي: مخلص، فتقلب العداوة بينكما إلى محبة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يُلْقِيهَا﴾؛ أي: وما يُعْطَى هذه السَّجَّةُ العظيمة ويُؤَفَّقُ لها، وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾؛ أي: تَخَلَّقُوا بخلق الصبر، فصبروا على أمر الله ونهيه، وصبروا على أذى الناس وعلى كظم الغيظ ﴿وَمَا يُلْقِيهَا﴾؛ أي: وما يُعْطَاهَا ﴿إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾؛ أي: صاحب نصيب عظيم من خصال الخير وكمال النفس المُوَصِّلُ للسعادة الدائمة، وكرر ﴿وَمَا يُلْقِيهَا﴾ لزيادة الترغيب، ولتعدد الوصف المقتضي للهداية لهذا الخلق الكريم، وهو دَفْعُ السيئة بالتي هي أحسن؛ أي: وما يلقاها إلا الذين صبروا وأصحاب الحظ العظيم.

ولمَّا ذكر تعالى دفع العدو الظاهر من الناس ذكر دفع العدو الباطن من الجن، فقال سبحانه: ﴿وَلِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ ﴿إِمَّا﴾ أصلها ﴿إِنْ﴾ الشرطية و﴿مَا﴾ المزيدة لتأكيد معنى الشرط، أُدْغِمَت النون في الميم فصارت ﴿إِمَّا﴾، والنزغ هو: وسوسة الشيطان، المعنى: وإن يوسوس لك الشيطان ليصرفك عن الخير ويأمرك بالشر ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾؛ أي: فاعتصم بالله من شره ووسوسته ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾؛ أي: الله وحده ﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾؛ أي: المحيط سمعه وعلمه بكل شيء، فهو تعالى يسمع استعاذة عبده، ويعلم بوسوسة الشيطان فيدفعه عنه.

الفوائد والأحكام:

- ١ - تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾.
- ٢ - فضل العلماء؛ لأنهم الدعاة إلى الله، والمُبلِّغون لشريعته، والمعلمون الناس أحكام دينهم.
- ٣ - أن الكلام في الدعوة إلى الله أحسن قول.
- ٤ - التنبيه على الإخلاص في الدعوة؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾.
- ٥ - فضل الجمع بين الدعوة والعمل الصالح.
- ٦ - أن العمل المحمود هو العمل الصالح.
- ٧ - أنه ينبغي للمسلم أن يعلن إسلامه اعتزازًا به، ومراعاة للكافرين.
- ٨ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

٩ - أن الحسنه والسيئه ضدان لا يجتمعان، ومن ذلك: الكلمه الطيبه، والكلمه الخبيثه.

١٠ - الإرشاد إلى ما تُدفع به إساءة الصاحب.

١١ - الدفع بالكلمه الحسنی.

١٢ - الإرشاد إلى الأفضل في معامله العدو؛ لقوله: ﴿ادْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

١٣ - أن الله مصرّف القلوب حباً وبغضاً.

١٤ - فضيله الصبر، والحثُّ عليه.

١٥ - أن الدفع بالحسنی شاقٌّ على النفس؛ فلا يقوى عليه إلا مَنْ صبر.

١٦ - أن من ثمرات الصبر: احتمال الأذى.

١٧ - أن احتمال الأذى والدفع بالحسنی حظٌّ عظيمٌ من الأخلاق، وذلك بتوفيق الله.

١٨ - أن الدفع بالتي هي أحسن يُثمر الألفة بين المؤمنين، وإزالة العداوة والشحناء.

١٩ - أن من مقاصد الشريعة: توثيق الأخوة بين المؤمنين، وقطع أسباب الفرقه.

٢٠ - أن الاستعاذه بالله تَعَصِم من نزغات الشيطان.

٢١ - الإرشاد إلى الاستعاذه بالله عند نَزغات الشيطان.

٢٢ - أن الله وحده هو ملجأ العبد في جميع أموره.

٢٣ - أن من رحمة الله بالعبد: أن أرشده إلى ما يدفع به عدوه من الإنس والجن.

٢٤ - إثبات الشيطان المبتلى به الإنسان.

٢٥ - إثبات اسمين من أسماء الله، وهما ﴿السَّمِيعُ﴾ و﴿الْعَلِيمُ﴾، وما دَلَّ عليه من صِفَتَي السَّمْع والعلم لله تعالى.



لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ أَحْسَنَ الْأَقْوَالِ هُوَ الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ أَتْبَعَهُ بِذِكْرِ بَعْضِ الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَى رَبوبِيَّتِهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ؛ تَنْبِيْهًا عَلَى أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا تَقُومُ - أَوَّلًا - عَلَى بَيَانِ أَدْلَةِ التَّوْحِيدِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنَّ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْزَلَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمَتِّهِ الْمَوْتُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَيْنًا أَفَنُيْلَقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِيَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٠﴾﴾

■ المعنى الإجمالي:

تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ إِرْشَادَ اللَّهِ عِبَادَهُ إِلَى التَّفَكُّرِ فِي بَعْضِ آيَاتِهِ الْكُونِيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالِاسْتِدْلَالَ بِهَا عَلَى رَبوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ، وَبِأَمْرِهِمْ تَعَالَى بِالسَّجُودِ لَهُ لَا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ؛ فَإِنَّهُ تَعَالَى خَالِقُهُمَا، وَخَالِقُهُمَا أَحَقُّ بِالْعِبَادَةِ مِنْهُمَا، ثُمَّ يَحَقُّ تَعَالَى الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ عِبَادَتِهِ بِبَيَانِ أَنَّ لَهُ مَنْ يَعْبُدُهُ وَلَا يَفْتَرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَتَسْبِيحِهِ مِمَّنْ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ الَّذِينَ يَسْبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَسْأَمُونَ، ثُمَّ يَذْكُرُ تَعَالَى نَوْعًا آخَرَ مِنَ الْآيَاتِ، وَهُوَ إِحْيَاءُ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا بِإِنْزَالِ الْمَاءِ عَلَيْهَا.

وَيَنْبَغُ تَعَالَى عَلَى مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثُمَّ يَنْبَغُ تَعَالَى عَلَى التَّبَايُنِ فِي الْمَصِيرِ

بين الملحدين والموحدين، فشتان بين من يُلقى في النار يوم القيامة ومن يأتي آمناً، ثم تُختم الآيات بتهديد المعرضين عن آيات الله، وأنه تعالى بصير بأعمالهم.

❖ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾؛ أي: ومن آياته تعالى الكونية الدالة على ربوبيته تعالى، وكمال قدرته وحكمته ورحمته ﴿الَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ في اختلافهما وتعاقبهما لا يفتران ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ في تسخيرهما بنظام ثابت إقامة لمصالح البشر، فالشمس آية النهار، ومنها الضياء؛ فينتشر الناس لطلب المعاش والأرزاق، والقمر آية الليل، ومنه النور، وبهما يُعرف حساب الزمان، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ﴾ [يونس: ٥]، فمن خلق هذه المخلوقات العظيمة هو المستحق للعبادة التي من أخصها السجود، ولهذا قال سبحانه: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾؛ لأنها مخلوقات مسخرة ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ وحده ﴿الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ وأبدعهن على غير مثال سابق، ولم يقل: الذي خلقها؛ لأن ما لا يعقل يُعامل معاملة جمع الإناث ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾؛ أي: إن كنتم تعبدون الله حقاً فلا تسجدوا لأحد سواه.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا﴾؛ أي: فإن تكبر الكافرون ولم يمثلوا الأمر بعبادته تعالى فهو تعالى غني عنهم، وعنده في السماوات من يعبده ويسبح له ولا يفتر عن ذلك، وهم الملائكة، ولهذا قال: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ﴾؛ أي: ينزهونه عن كل ما لا يليق به تعالى، والفعل ﴿سَبَّحَ﴾ يتعدى بنفسه، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ﴾ [الإنسان: ٢٦]، لكنه ضُمِّن معنى التقديس فعُدِّي باللام، ويدل

لذلك قوله: ﴿وَمَنْ يُسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسْ لَكَ﴾ [البقرة: ٢٠]، ﴿بِالْإِيلِ وَالْأَنْهَارِ﴾؛ أي: يعبدونه دائماً ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَمُونُ﴾؛ أي: لا يملئون عبادته.

ولما ذكر بعض الأدلة السماوية ذكر بعض الأدلة الأرضية، فقال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾؛ أي: ومن آياته الكونية الدالة على وحدانيته تعالى وقدرته ﴿أَنَّكَ﴾ أيها الناظر ﴿تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾؛ أي: يابسة جرداء لا نبت فيها ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْزَلَّتْ﴾؛ أي: ازدانت بالخضرة وابتهجت بما اكتسبته من أنواع النبات وألوان الزهور، حتى صارت كالمختال في مشيته الطرب من سروره، ففي الكلام استعارة ﴿وَرَبَّتْ﴾؛ أي: ارتفعت قشرتها وتشققت عن أنواع الزروع والأشجار، وفي قوله: ﴿أَنْزَلْنَا﴾ التفات من الغيبة في قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ إلى التكلم متضمن الامتنان من الله على عباده بإنزال الغيث ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا﴾؛ أي: جعلها تُنبِت بعد أن كانت ميتة، وهو الله ﷻ ﴿لَمْ يَحْيِ الْمَوْتَةَ﴾ للبعث في الآخرة ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ هذا كالدليل لما قبله؛ أي: قدير على كل شيء؛ فلا يخرج عن قدرته شيء، ولا يفوته شيء ﷻ، فهذا عموم لا مخصص له، فهو تعالى يحيي ويميت، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويهدي ويضل، وما شاء تعالى كان بلا مدافع ولا ممانع، وما لم يشأ لم يكن.

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ هذا شروع في تهديد المكذبين بآيات الله بعد ظهورها بيّنة أمام نواظرهم، والإلحاد في آيات الله هو: الميل بها عن الحق، بتكذيبها، أو جحدها، أو تحريفها، أو بنسبتها إلى غير الله، وآيات الله كونية وهي المخلوقات كالسماوات والأرض، وشرعية، وهي الكتب المنزلة، ومنها: القرآن ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾؛ أي: لا يغيبون عنا في وقت من الأوقات، وسنعاقبهم بإلحادهم بإلقائهم في النار.

ثم أكد هذا التهديد الشديد بالاستفهام الإنكاري، فقال سبحانه: ﴿أَفَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ أي: أفمن يُطرح في النار خائفًا فزعًا أفضل أم الذي يأتي يوم القيامة مطمئنًا آمنًا من العذاب؟! إنهما لا يستويان، فما بينهما كما بين السماء والأرض، وكما بين الليل والنهار ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ خطاب تهديد للكفار، وليس أمر إباحة؛ لأنهم يعملون الكفر، والله لا يأمر به ﴿إِنَّهُمْ﴾؛ أي: الله ﷻ ﴿يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾؛ أي: عالم بجميع أحوالكم، ومطلع على جميع أعمالكم، فلا يخفى عليه منها شيء، وسيُجازيكم عليها، وهو تهديد بعد تهديد.

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - كثرة آيات الله الكونية؛ لقوله: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ﴾.
- ٢ - أن الآيات الكونية المحسوسة تدل على المعاني المعقولة.
- ٣ - أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله العظيمة.
- ٤ - إرشاد الله عباده إلى التفكير في هذه الآيات.
- ٥ - أن هذه الآيات مخلوقة، وأن الله خالقها.
- ٦ - أن الخالق هو المستحق للعبادة، لا المخلوق.
- ٧ - النهي عن السجود للشمس والقمر.
- ٨ - وجوب السجود لله الخالق.
- ٩ - أن من يعبد الله لا يليق أن يسجد لغيره تعالى.
- ١٠ - أن من أساليب القرآن أنه يقرن بين الحكم والدليل؛ لقوله: ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾.

- ١١ - أن الله لم يأمر الناس بعبادته لعدم من يعبدّه.
- ١٢ - تحقير المستكبرين عن عبادته وتوحيده بأن له عبادًا كثيرين يعبدونه، ولا يفترون عن عبادته.
- ١٣ - أن المستكبر عن عبادة الله لا يُنْقِصُ الله شيئًا من حقه على عباده.
- ١٤ - أن الملائكة لا يَمَلُّون عبادة الله وتسبيحه، مع عبادتهم كلّ الزمان.
- ١٥ - فضيلة الملائكة، وذلك من وجوه:
- ١ - أنهم أقرب إلى الله مكانًا.
 - ٢ - أنهم لا يستكبرون عن عبادته تعالى.
 - ٣ - أنهم دائمو التسبيح والعبادة.
 - ٤ - أنهم لا يَسْأَمُونَ عبادة الله مع طول الزمان في العبادة، وهذا يدل على قوتهم.
- ١٦ - أن الملائكة عقلاء، ولهم إرادة واختيار.
- ١٧ - إثبات عندية المكان؛ لقوله: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾.
- ١٨ - إثبات العلو لله تعالى؛ لقوله: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾.
- ١٩ - بيان قدرة الله في إحياء الأرض الميتة.
- ٢٠ - إثبات قدرة الله على إحياء الموتى.
- ٢١ - أن القدرة على الشيء تستلزم القدرة على نظيره.
- ٢٢ - إثبات القياس؛ لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِئِ الْمَوْتِ﴾.

- ٢٣ - ذكر الدليل العقلي على إمكان البعث.
- ٢٤ - عموم قدرة الله تعالى؛ لقوله: ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
- ٢٥ - أن العام يشمل جميع أفرادهِ؛ ومن ذلك: إحياء الأرض بعد موتها.
- ٢٦ - أن مصير الملحدين في آيات الله النار.
- ٢٧ - أن الإلحاد في آيات الله من أعظم أسباب دخول النار.
- ٢٨ - تهديد الملحدين في آيات الله بأن إلحادهم لا يخفى على الله.
- ٢٩ - التباين بين الملحدين والموحدين.
- ٣٠ - أن آيات الله كونية وشرعية.
- ٣١ - التهكم بالخصم بسؤاله عن أمر بدهي؛ لقوله: ﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ﴾.
- ٣٢ - أن أهل النار يُطرحون فيها طرحاً.
- ٣٣ - استعمال أفعال التفضيل ﴿خَيْرٌ﴾ فيما لا خير فيه؛ لقوله: ﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ﴾.
- ٣٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [الحشر: ٢٠].
- ٣٥ - إثبات يوم القيامة.
- ٣٦ - أن يوم القيامة فيه مخاوف عظيمة؛ فأكثر الناس فيه خائفون.
- ٣٧ - أن من الناس من يكون آمناً في ذلك اليوم، وهم الذين آمنوا ووحدوا ولم يلحدوا.

- ٣٨ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِّنْ فَرَجٍ يَّومَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ [النمل: ٨٩].
- ٣٩ - أن صيغة الأمر تأتي للتهديد؛ لقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾.
- ٤٠ - الرد على الجبرية؛ لقوله: ﴿اعْمَلُوا﴾.
- ٤١ - إثبات المشيئة للعبد.
- ٤٢ - علم الله بأعمال العباد.
- ٤٣ - أن البصير في أسماء الله يأتي بمعنى العليم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَا يَقُولُ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات التعريض بعقاب الكافرين بالقرآن، والتنويه بشرف القرآن، وتسليّة الرسول ﷺ، والإشارة إلى عناد المشركين، والتذكير بتباين أحوال الناس في الانتفاع بهدى القرآن.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾؛ أي: القرآن، وسمّاه الله ذكراً؛ لاشتماله على المواعظ العظيمة من الوعد والوعيد، ولأنه مذكّر بما أعدّ الله للطائعين من الثواب، والعاصين من العقاب، ولأنه شرف لأهله؛ فإن من معاني الذكر: الشرف، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤] على أحد التفسيرين في الآية، ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾؛ أي: حين جاءهم هذا الذكر من الله ﷻ، وخبر ﴿إِنَّ﴾ محذوف تقديره: ليعذبُن في جهنم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ٥٦].

وقدّره بعض المفسرين: لا يخفون علينا؛ بدلالة ما قبله، وهذا الحذف من بلاغة القرآن؛ حيث تشوّف النفس إلى معرفة المحذوف،

وذلك من تدبر القرآن المأمور به ﴿وَلِئِنَّهُ﴾؛ أي: القرآن ﴿لَكُنْتُبُ عَزِيزٌ﴾؛ أي: قويٌّ غالبٌ، فلا يستطيع أحد أن ينال منه، أو يجد فيه مَطْعَنًا.

قوله سبحانه: ﴿لَا يَأْنِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾؛ أي: لا يصل الباطل إلى القرآن من أيِّ جهة من جهاته، فهو محفوظ بحفظ الله له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، ﴿نَزِيلٌ﴾؛ أي: القرآن منزلٌ وموحى ﴿مِنْ حَكِيمٍ﴾؛ أي: من ذي حكمة منزّه عن العبث، وهو الله ﷻ ﴿حَمِيدٌ﴾؛ أي: مستحق لجميع المحامد في ذاته وصفاته وأفعاله.

ولمّا بيّن الله شرف القرآن وعلوّ درجته خاطب رسوله ﷺ مسلّيًا له عمّا يصيبه من أذى المشركين، فقال سبحانه: ﴿مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾؛ أي: ما يقال لك من الشتم والتكذيب إلا مثل ما قيل للرسل السابقين، فاصبر كما صبروا؛ فإن الكفار قلوبهم متشابهة، فلا عجب أن تتشابه أقوالهم، كما قال سبحانه: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿أَتَوَصَّوْا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الذاريات: ٥٢، ٥٣]، ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ أيها الرسول ﴿لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾؛ أي: واسع المغفرة للتائبين، فهو تعالى يستر الذنب ويتجاوز عنه ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾؛ أي: وذو عقاب شديد للكافرين، وكرر ﴿وَذُرْ﴾ لتأكيد ثبوت المغفرة والعقاب في أفعاله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَغْشَىٰ وَعَرَفِي﴾ هذا عودٌ إلى الثناء على القرآن بإنزاله بلسانٍ عربيٍّ، وهو ما ابتدئت به السورة، وما سبق في قوله: ﴿وَلِئِنَّهُ لَكُنْتُبُ عَزِيزٌ﴾ الآية، وفيه الإشارة إلى أن كفر المشركين إنما كان عن عناد، لا لقصور في معاني

القرآن، أو أنهم لم يفهموه. المعنى: ولو جعلنا هذا القرآن - كما اقترح بعض المتعنتين - أعجمياً؛ أي: بلغة العجم، نسبة إلى أعجم، وهو الذي لا يُفصح باللغة العربية، لقالوا: منكرين معترضين: هَلَّا بُيِّنْتَ آيَاتَهُ بِلِسَانِ نَفْقِهِ ﴿ءَأَعْجَمِيَّ﴾ الهمزة الأولى للاستفهام ﴿وَعَرَبِيَّ﴾؛ أي: ولقالوا: أقرآن أعجميٍّ ورسول عربيٍّ؟! فهذا استفهام إنكاري تعجبي، والقوم - على كل حال - مكذبون معاندون، لا يَنْفَكُون عن المراء، ولا يريدون سلوك طريق الحق، ولن يهتدوا بالقرآن، ولهذا قال الله لنبيه:

﴿قُلْ هُوَ﴾؛ أي: القرآن ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ دون غيرهم ﴿هُدًى﴾؛ أي: هداية تامة لمن تمسك به ﴿وَشِفَاءٌ﴾؛ أي: وهو شفاء للنفوس من الشك والريب، وللأبدان من جميع الأدواء الحسية والمعنوية، و﴿هُدًى﴾ و﴿وَشِفَاءٌ﴾ مصدران بمعنى اسم الفاعل للمبالغة في الوصف ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: والذين لا يؤمنون بالله ولا بالقرآن ﴿فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾؛ أي: ثقل، والمراد صمم؛ أي: فهم معرضون عنه ﴿وَهُوَ﴾؛ أي: القرآن ﴿عَمًى﴾؛ أي: ليس هادياً لهم؛ بل هو سبب ضلالهم؛ لسوء تصرفهم؛ فإنهم يأخذون منه ما يريدون به الفتنة، وقوله: ﴿عَمًى﴾ في مقابل ﴿هُدًى﴾ فكما أن القرآن هادٍ للمؤمنين فإنه عمى على الكافرين يزيدهم ضلالاً وخساراً، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الحاقة: ٥٠]، وقال سبحانه: ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢].

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ﴾؛ أي: الكفار البُعءاء ﴿يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ هذا على التشبيه؛ أي: فصاروا لضلالهم كالرجل الذي يناديه آخر من مكان بعيد، فهو لا يسمعه، ولو سمعه ما فهم قوله.

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - أن من أسماء القرآن الذكر.
- ٢ - تهديد الكافرين به بالعذاب.
- ٣ - أن من أسماء القرآن الكتاب.
- ٤ - وصف القرآن بصفات كلها تدل على الشرف، وهي:
 - ١ - أنه عزيز؛ أي: مَنيع لا يصل إليه سوء.
 - ٢ - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
 - ٣ - تنزيل من حكيم حميد.
- ٥ - أن العزة الحقيقية سببها التمسك بالكتاب العزيز.
- ٦ - أن القرآن محفوظ؛ فلا يتطرق إليه شيء من الباطل من تحريف أو تبديل.
- ٧ - إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾.
- ٨ - إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما: (الحكيم) و(الحميد)، وما دلاً عليه من صِفَتَي الحكمة والحمد لله تعالى.
- ٩ - تسلية الرسول ﷺ بالأسوة بمن قبله من الرسل.
- ١٠ - تشابه قلوب أعداء الرسل وأقولهم.
- ١١ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ١١٨].
- ١٢ - إثبات صفة المغفرة لله تعالى، وأنه شديد العقاب.
- ١٣ - الترغيب في التوبة لذكر المغفرة.
- ١٤ - أن من منهج القرآن: أنه يقرن بين الترغيب والترهيب.

١٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠].

١٦ - التنبيه على عناد المشركين وإصرارهم على التكذيب، ولذلك لو كان القرآن بلسان أعجمي لقالوا: هلاً كان بلسان عربي، وكيف يجيء بلسان غيرنا؟!

١٧ - الحكمة في جعل القرآن بلسان عربي، وهي أنه منزل بلسان من أرسله الله من العرب، وهو محمد ﷺ.

١٨ - علم الله بما لا يكون، لو كان كيف يكون.

١٩ - أن القرآن هدى وشفاء للمؤمنين، وعمى على الكافرين بسبب كفرهم وإعراضهم.

٢٠ - أن الإيمان سبب للاهتداء بالقرآن، فكلما كان الإيمان بالقرآن أتم كان الاهتداء والشفاء به أعظم.

٢١ - التنبيه على شدة إعراض الكافرين عن الداعي إلى الحق.

٢٢ - اشتمال القرآن على أنواع البيان من التشبيه والاستعارة والكناية.

ولمّا وصف الله الكفار بالعناد وشدة التكذيب؛ كقولهم: ﴿قُلُونَا فِي أَكْثَرِ مِمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ [فصلت: ٥]، سأل رسول الله ﷺ مبيّنًا أنه ليس متفردًا في هذا من بين الرسل، فقد وقع لموسى مع قومه قريب مما وقع له ﷺ؛ فقال سبحانه:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْقَاسِدِ ﴿٤٦﴾ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا ءَآذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ ﴿٤٨﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الخبر من الله أنه أتى موسى الكتاب، وهو التوراة، وأنه اختلف فيه بنو إسرائيل، وأن منهم من كان في شكٍّ مريب مما جاءهم به موسى، وأخبر تعالى أنه لولا ما سبق من كلمة الله بالإملاء لهم إلى أجل لحكم الله بينهم فيما اختلفوا فيه بالانتقام من الباغين؛ نصرة للطائفة المظلومة، ثم أخبر تعالى أن كلًّا يُجزى بعمله، صالحًا كان أو سيئًا، وأنه تعالى لا يظلم أحدًا بنقص من حسناته، أو زيادة في سيئاته، أو تعذيبه بغير ذنب، أو بذنوب غيره، أو حرمانه ثواب عمله الصالح، ثم أخبر تعالى عن تفرّده بعلم وقت الساعة، وشمول علمه لما تتشقق عنه أكمام الأشجار، وما تحمل به الإناث وما تضع، ثم أخبر عن مشهد من مشاهد القيامة يقام فيه المشركون ويوبخهم الله بقوله: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ؟﴾! أي: الذين كنتم تزعمون؛ فيعلنون كفرهم بشركائهم، قائلين: ﴿مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾،

وأخبر تعالى أن آلهتهم لم تنفعهم بشيء، ولم تنقذهم مما حلّ بهم، وأن المشركين قد ظنوا - أي: علموا - أنهم لا محيص لهم من عذاب الله.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ﴾ اللام هي الموطئة للقسم ﴿ءَايَنَّا مُوسَى﴾ أَلْكَتَبَ؛ أي: أرسلناه وأعطيناه الكتاب؛ أي: التوراة، وهي أصل كتب بني إسرائيل، وأفضل الكتب السماوية بعد القرآن، وموسى أفضل رسل بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾؛ أي: اختلف بنو إسرائيل في الكتاب بين مؤمن وكافر، كما اختلفت قريش في القرآن، وأوذي موسى فصبر، فكن مثله أيها الرسول ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ وهي قضاؤه سبحانه بتأخير العذاب عن الكافرين بموسى إلى أجل مسمى، وهو يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ [القمر: ٤٦]، ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: لحكم بينهم باستئصال الكافرين ﴿وَأِنَّهُمْ﴾؛ أي: كفار بني إسرائيل ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾؛ أي: من عذاب يوم القيامة ﴿مُريبٍ﴾؛ أي: شك شديد الريبة موقع لهم في القلق والاضطراب، فلا يستطيعون الخلاص منه.

قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ﴾ عملاً ﴿صَالِحًا﴾ من ذكر أو أنثى، ولا يكون العمل صالحاً إلا بالإخلاص والمتابعة ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾؛ أي: ثواب عمله لنفسه ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾؛ أي: عذابه عليها ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾؛ أي: ليس بذي ظلم لهم وإن كان قليلاً، فلا يعاقب أحداً بذنب غيره، وهذا تأكيد لقصر جزاء الأعمال على عامليها ثواباً وعقاباً، فهو سبحانه أعدل العادلين، وهذا من مكملات التسلية.

ولمّا ذكر الله الأجل المسمى، والجزاء على الأعمال حسنهما وسيئها كان هذا مقتضياً لسؤال عن موعد ذلك، قال سبحانه: ﴿إِلَيْهِ﴾؛

أي: إلى الله وحده ﴿يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾؛ أي: يُرجع علمُ وقت الساعة، والمراد: القيامة، وسُمِّيت القيامةُ ساعة؛ لأنها تَفْجأُ الناس بغتة، أو لأنها تقع في ساعة من الزمان، وأقلُّ ما يَصْدُقُ عليه اسم الساعة: اللحظة ونحوها، قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ [النحل: ٧٧]، وقال: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]، فَعِلْمُ الساعة عند الله وحده، لم يُطلع عليها أحدًا، لا نبيًّا مرسلًا، ولا ملكًا مُقرَّبًا.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ﴾ ﴿مَا﴾ نافية و﴿مِنْ﴾ زائدة لتأكيد العموم؛ أي: ما تخرج أيُّ ثمرة كانت ﴿مِنْ أَكْمَامِهَا﴾؛ أي: أوعيتها، جمع كِمٍّ، وهو: وعاء الثمرة وغلافها الذي يحفظها، كما يُرى ذلك في النخل وفي الزهر ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى﴾ من الإنسان والحيوان ﴿وَلَا تَضَعُ﴾ حملها ﴿إِلَّا يَعْلَمُهُ﴾ فَعِلْمُهُ تعالى محيط بكل شيء ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾؛ أي: اذكر يوم ينادي الله المشركين في يوم القيامة ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ الذين كنتم تزعمون، وأشركتموهم في عبادتي ﴿قَالُوا ءَاذَنَّاكَ﴾؛ أي: أعلمناك، والمراد: أقرنا، ولعلمهم أقرُّوا بذلك في موقف سابق من مواقف القيامة ﴿مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾؛ أي: ما مِنَّا من أحد يشهد هذا اليوم على أن لك شريكًا، وسؤال الله لهم لا يحتاج إلى جواب، فهو سؤال توبيخ وتعجيز، ولإثبات نفي الشركة، ولكنهم أجابوا لأنهم في مقام الدهش والفرع، ولأنهم يريدون الخلاص من أيِّ طريق.

قوله سبحانه: ﴿وَصَلَّ عَنَّهُمْ﴾؛ أي: وغاب عن المشركين يومئذ ﴿مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: ما كانوا يعبدونه من قبل ﴿وَوَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾؛ أي: وأيقنوا أنهم ليس لهم ملاذ ولا ملجأ من القضاء المحقق؛ فالْمَحِيصُ اسم مكان، من حاص يَحِيص، بمعنى: حاد وعدل وهرب، وقد جاء التعبير عن المحييص بألفاظ مختلفة في القرآن، منها:

المناص، والملجأ، والموئل، والمفر، والوزر، في قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَوْلَا حِينَ مَنَاصٍ﴾ [ص: ٣]، وقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ مَلَجَا يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ [الشورى: ٤٧]، وقوله: ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيِلًا﴾ [الكهف: ٥٨]، وقوله: ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَإِنِّي لَمَفْرٌ﴾ [القيامة: ١٠، ١١].

❖ الفوائد والأحكام:

١ - فضل موسى ﷺ؛ للتنويه بذكره وكتابه في هذه الآية وفي آيات كثيرة.

٢ - التشابه بين الرسولين الكريمين: موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكتايبهما: التوراة والقرآن، ولذا يقرن الله بينهما في الذكر في آيات كثيرة.

٣ - اختلاف بني إسرائيل على موسى، وبغى بعضهم على بعض.

٤ - أن من بني إسرائيل من كان في شك شديد مما جاء به موسى ﷺ.

٥ - أن الاختلاف لم يكن بدعاً في هذه الأمة؛ بل كان في الأمم الماضية.

٦ - تأخير العذاب عن الأمم المكذبة إلى أن يحين أجله المسمى؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾.

٧ - إثبات القدر السابق؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾، ففيه:

١ - الرد على القدرية.

٢ - إثبات الكلام لله.

٨ - إثبات الربوبية الخاصة بالنبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾، وفي ذلك تشريف له عليه الصلاة والسلام.

- ٩ - أن كلَّ عامل يُجزى بعمله، حسناً أو سيئاً، لا يكون شيء من ثوابه لغيره، ولا تُحمل سيئاته على غيره.
- ١٠ - الترغيب في العمل الصالح، والتحذير من العمل السيئ.
- ١١ - تنزيه الله عن الظلم كله.
- ١٢ - أن الظلم مقدور لله تعالى، لكنه ممتنع لكمال عدله وَعَدْلِهِ.
- ١٣ - إثبات العبودية العامة.
- ١٤ - تفرّده تعالى بعلم ميقات الساعة.
- ١٥ - أن من ادعى علم الساعة فهو كافر مكذب لله.
- ١٦ - علمه تعالى بما تتشقق عنه الأكمام، وما تحمله الإناث، وما تضع الإناث من الناس أو الحيوان.
- ١٧ - علمه تعالى بالجزئيات، ففيه: الرد على الفلاسفة المنكرين لذلك.
- ١٨ - إثبات القيامة؛ لقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾.
- ١٩ - إثبات النداء لله تعالى.
- ٢٠ - أن الله ينادي في المستقبل من شاء، كما نادى من قبل.
- ٢١ - توبيخ المشركين يوم القيامة بسؤالهم عن معبوداتهم الذين زعموهم شركاء لله، كما قال في آية أخرى: ﴿عَسَىٰ رَفِيتَ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: ٢٢].
- ٢٢ - براءة المشركين من آلهتهم وكفرهم بهم.
- ٢٣ - أن معبودات المشركين لا تنفعهم يوم القيامة ولا تنقذهم، فكلُّ يتبرأ من الآخر.
- ٢٤ - مجيء الظن بمعنى العلم، وهو كثير في القرآن.
- ٢٥ - أن الكفار يوم القيامة لا ملجأ لهم يأوون إليه من عذاب الله.

ولمَّا بَيَّنَّ تعالى أن الكفار في الآخرة يتبرؤون من شركائهم بعد أن كانوا في الدنيا مُصِرِّين على عبادتهم، ذكر حال الإنسان الكافر في الدنيا، وأنه متغيِّر الأحوال؛ فإن أصاب خيرًا تكبَّرَ واغترَّ، وإن أصابه شرٌّ ذلَّ وانكسر؛ فقال سبحانه:

﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۚ وَلَئِنْ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلْيُنَبِّئِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَىٰ بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝﴾

المعنى الإجمالي:

تضمَّنت الآيات الخبر عن طبيعة الإنسان الكافر في السراء والضراء، فهو لا يقنع في السراء؛ بل يطلب المزيد، ولا يصبر في الضراء؛ بل يقنط من حصول الخير، وإن تغيرت حاله من شر إلى خير كفرَ نعمة الله، وأضاف نعمة الله إلى نفسه، ولم يرج ثوابًا ولا يخاف عقابًا، وإن تحوَّلت حاله من خير إلى شر كفر نعمة الله، وادعى غرورًا أنه في الآخرة - إن كانت - أعظمُ حظًا من حاله في الدنيا، ثم هدَّد تعالى الكافرين بنعمه، المكذبين بالآخرة بالعذاب الغليظ، ثم أكَّد تعالى الخبر عن حال الإنسان - من حيث هو - إذا أنعم الله عليه، وهو الكفر بنعمة الله، والإعراض عنه، والبعد عن طاعته، وإذا ابتلاه الله بالشَّر عرف ربَّه وألحَّ بالدعاء لكشف ضُرِّه، وكلُّ هذا بيان لتقلُّب الإنسان في أحواله بين الشكر والكفر، والطاعة والمعصية، والصبر والجزع.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿لَا يَسْتَمُ﴾؛ أي: لا يمل ولا يفتر ﴿الْإِنْسَانُ﴾ وهو الكافر، والمراد: الجنس، لا كافر معين ﴿مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾؛ أي: من سؤاله ربّه الخير من المال، والصحة، والولد، والعز، والجاه، فهو يسأل الله ذلك دائماً، ومهما أوتي فلا يقنع بل يطلب المزيد ﴿وإن مَسَّهُ الشَّرُّ﴾؛ أي: وإن أصابه فقر أو مرض ﴿فَيَتُوسَّ﴾؛ أي: ذو يأس شديد ﴿قَنُوطٌ﴾ من رحمة الله، والقنوط أشد اليأس، ولهذا تظهر معه آثار اليأس على صفحات الوجه. المعنى: أنه في حال الشدة يشتد يأسه، وينقطع رجاءه من رحمة الله، كما قال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، وعن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَمَنْ يَفْنُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

قوله سبحانه: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ﴾؛ أي: ولئن أعطينا هذا الكافر غنى وصحة - تفضلاً منا - من بعد شدة أصابته ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾؛ أي: ليقولن هذا حقّي وصل إليّ بعملِي وجهدي، ولا فضل لأحد فيه، ولا يقول هذا إلا الكافر، بدليل قوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾؛ أي: وما أعتقد أن الساعة ستقوم، فلا رجعة ولا حساب ﴿وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي﴾؛ أي: كما يقوله الرسول والمؤمنون، وذلك منه على سبيل الفرض ﴿إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَ﴾؛ أي: الجنة، فهو يتمنى على الله مع قُبْحِ قوله وفعله، ولهذا توعّده الله بقوله مصرحاً بكفره: ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ﴾ اللام هي الموطئة للقسم ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا﴾؛ أي: فلنخبرنّ الذين كفروا بعملهم السيئ يوم القيامة ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ﴾ أعاد لام القسم تأكيداً للوعيد ﴿مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾؛ أي: ولنعذبهم عذاباً شديداً لا ينقطع عنهم ولا يفتر.

ولمَّا ذكر الله حال الكافر وما أعدَّ له من العذاب الأخروي أخبر عن حال الإنسان من حيث هو، فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾؛ أي: وإذا أنعمنا على الإنسان - أي: جنس الإنسان - بأنواع النعم من العافية، وسعة العيش، وهناء البال ﴿أَعْرَضَ﴾ عن شكرنا وطاعتنا ﴿وَنَفَا يَجَانِبَهُ﴾؛ أي: تباعد مستكبراً، وهذا تأكيد لـ ﴿أَعْرَضَ﴾، ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾؛ أي: المكروه، ولم يصف الشر إلى الله كما قال: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا﴾ للتربية على الأدب معه تعالى، وإلا فإنه سبحانه خالق الخير والشر ومقدرهما ﴿فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾؛ أي: فهو ذو دعاء كثير، فهذه طبيعة الإنسان وجبَّته، فهو في حال الرخاء معرض عن الله، وفي حال الضراء ذو ابتهاج وضراعة إلى ربه في طلب كشف الضراء وحصول الخير.

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - حرص الإنسان على منافع الدنيا من الصحة والمال والولد، فلا يسأم من طلب المزيد منها.
- ٢ - قلة صبر الإنسان على المصائب، حتى يُفضي به ذلك إلى اليأس والقنوط.
- ٣ - غرور الإنسان إذا تبدَّلت حاله من الضراء إلى السراء، ومن الشر إلى الخير، حتى يجحد نعمة الله، ويضيفها إلى نفسه.
- ٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ نِعَمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ [هود: ١٠].
- ٥ - أن رحمة الله العامة تشمل الكافر؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ﴾.
- ٦ - أن هذه الآيات وصف لحال الإنسان الكافر؛ لقوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾.

٧ - عتُو الكافر بجحده البعث الذي قامت عليه الأدلة عقلاً وشرعاً وحسّاً.

٨ - فيها شاهد لقصة الرجل صاحب الجنتين، المذكورة في سورة الكهف.

٩ - أن غرور الكافر بما أوتي من حظ لا يقتصر على حال الدنيا؛ بل ادعى لنفسه الحظ في الآخرة.

١٠ - أن الإقرار بالربوبية من الكافر لا يدخل به الإسلام؛ لقوله: ﴿وَلَيْنِ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي﴾.

١١ - أن من اجتمعت فيه هذه الخصال المذكورة كافرٌ بالله وباليوم الآخر؛ لقوله: ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

١٢ - علم الله بأعمال العباد.

١٣ - أن أعمال العباد محصاة عليهم.

١٤ - أن عذاب النار يوصف بالغَلْظ، كما وصف بالشدة، والألم، والعِظَم، والإهانة، والكِبَر، والنُكْر.

١٥ - أن الغالب على الإنسان ألا يزيدَه الإنعامُ إلا إعراضاً وعصياناً.

١٦ - أن ما يحصل للإنسان من نعمة فهي من الله وحده.

١٧ - أن الإنسان لا يعرف ربه إلا إذا مسَّه الضرُّ من مرض أو كرب أو فقر مدقع.

١٨ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

١٩ - ذُكِرَ الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة، وهي لا تنافي أنه واحد وَيُحْيِي.



ثم أمر الله نبيه ﷺ أن يخاطب المشركين لإلزامهم، وإقامة الحجة عليهم؛ فقال سبحانه:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٧﴾ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٨﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيقٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٩﴾﴾

المعنى الإجمالي:

تضمّنت الآيات الاحتجاج على المكذّبين بالقرآن بما يلزمهم الاعتراف على أنفسهم بالضلال بتكذيبهم، وذلك بفرض أن القرآن حقٌّ من عند الله، ثم كفروا به، ثم أخبر تعالى أنه سيُري المكذّبين من الآيات الأفقيّة والنفسية ما يضطرهم إلى الإيمان بأن القرآن حقٌّ، ثم ينبه تعالى إلى دليل هو أعظم من الآيات الكونية المشهودة، وهو شهادة الله على كل شيء، ممّا يدلّ كلّ عاقل أن الرسول ﷺ صادق، وأنّ ما جاء به من القرآن حقٌّ، ثم أكّد تعالى إصرارَ المكذّبين على إنكار البعث، مع التهديد لهم بإحاطة علم الله بكل شيء، وقدرته على كل شيء ﷻ.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿قُلْ﴾ أيها الرسول: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾؛ أي: أخبروني أيها المشركون ﴿إِنْ كَانَ﴾ القرآن ﴿مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾؛ أي: منزلاً من عند الله، وهذا مما لا ريب فيه، ولكنه من تنزيل الحق منزلة المحتمل؛ استدراجاً للخصم لإثبات ما يقرره الدليل: ويسمّى هذا الأسلوب: المنصف من

الكلام ﴿ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾؛ أي: كفرتم بالقرآن عنادًا ومكابرة، والعطف بـ﴿ثُمَّ﴾ الدالّ على التراخي يفيد أن كفرهم كان بعد تبين الحق لهم، وجاء العطف بالواو في الأحقاف في قوله سبحانه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ [الأحقاف: ١٠] ليدل على أن كفرهم بالقرآن وقع عقب إنزاله؛ فيحتمل أن هذا وقع من جماعة، والأول وقع من آخرين، ويحتمل أن الذي في الأحقاف باعتبار ابتداء كفرهم عند نزول القرآن، وما في فصلت باعتبار امتداد كفرهم بالإصرار، والله أعلم.

قوله سبحانه: ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾؛ أي: لا أحد أضلّ ممّن هو في كفرٍ وعنادٍ بعيدٍ عن الحق، وهو استفهام إنكاري بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أضلّ منكم، وقد وضع الاسم الظاهر موضع الضمير، وهو يدل على بيان حالهم، وتعليل لضلّالهم.

قوله سبحانه: ﴿سَرُّبِهِمْ﴾؛ أي: سنُري هؤلاء المكذّبين ﴿ءَايَاتِنَا﴾؛ أي: دلائل قدرتنا، وصدّق وعدنا للمؤمنين بالنصر، وهذه بشارة للرسول ﷺ والمؤمنين بفتح مكة وما بعدها من البلاد، وظهور دين الإسلام على جميع الأديان ﴿فِي الْأَفَاقِ﴾؛ أي: في آفاق الدنيا، جمع أفق، وهو الناحية من الأرض والسماء ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾؛ أي: ما وقع بهم من قتل وأسر يوم بدر وما بعده.

وجاء عن بعض السلف تفسير الآيات والأنفس بغير ذلك؛ فقالوا: إن المراد بالآيات: مخلوقات الله العظيمة في آفاق السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته تعالى وعلمه وحكمته؛ كالشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والبحار، والرياح، والأمطار، وغير ذلك ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾؛ أي: من عجائب قدرة الله في خلقهم وتكوينهم، وما أودع فيهم من الحواس والقوى والروح والعقل،

ورجَّح ابن جرير المعنى الأول^(١).

قوله سبحانه: ﴿حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ﴾، ﴿حَقَّ﴾ للغاية؛ أي: سنريهم الآيات إلى أن يظهر لهم منها ظهوراً بيّناً ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾؛ أي: أن هذا القرآن حقٌّ لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاريّ التعجبي، والواو عاطفة على مقدر مفهوم من السياق، و﴿ربك﴾ فاعل دخلت عليه الباء لتأكيد ثبوت الفعل للفاعل ﴿أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ بدل من الفاعل. المعنى: ألم يُغْنِ هؤلاء ولم يَكْفِهِمْ برهاناً على صدقك شهادة ربك الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه مطلع على كل شيء، ولا تخفى عليه خافية، والمراد هنا: الشهادة العلمية، كما أن الله شهد لرسوله بصدق الرسالة إخباراً، كما في قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَاهُ يُعَلِّمُ﴾ [النساء: ١٦٦].

ولو كان الرسول كاذباً - كما يدَّعون - لما أمهله الله في دعوته هذه السنين الطوال، ولما أيّده بالمعجزات والخوارق والنصر على أعدائه؛ بل عاجله بالعقاب، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا﴾؛ أي: الرسول ﴿بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ [٤٤] لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ [٤٥] ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ [٤٦] فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ [الحاقة: ٤٤ - ٤٧]، وكما قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأحقاف: ٨].

ولما أقام الله الأدلة وأوضح الحجج، بيّن سبب عنادهم وضلالهم؛ فقال سبحانه: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ﴾، ﴿أَلَا﴾ حرف تأكيد وتنبيه، فهو يُفيد تنبيه السامع لما بعده ﴿فِي مِرْيَةٍ﴾؛ أي: في شكٍّ عظيم

(١) جامع البيان (٢٠/٤٦١).

محيط بهم من كل جانب، كما تفيده ﴿فِي﴾ الدالة على الظرفية ﴿مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ للحساب والجزاء، المعنى: أن هؤلاء المشركين في شك من لقاء الله؛ لاستبعادهم البعث بعد الموت، فلهذا لا يتفكرون ولا يؤمنون ﴿أَلَا إِنَّهُ﴾؛ أي: الله العظيم ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾؛ أي: محيط بعلمه وسلطانه وقدرته، فلا يغيب عنه تعالى شيء، ولا يفوته شيء، ولا يعجزه شيء، وفي ذلك إشارة إلى أنه سيجازي هؤلاء على كفرهم، وتأكيد الخبر بـ ﴿أَلَا﴾ و﴿إِنَّ﴾ لتأكيد الوعيد.

■ الفوائد والأحكام:

١ - جواز إظهار الحق المتيقن بصورة المشكوك فيه على سبيل الفرض والتنزل في المناظرة.

٢ - إلزام الخصم ببطلان مذهبه، إذا أقرّ بفرض أن ما خالف فيه حق.

٣ - إثبات عندية الابتداء؛ لقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

٤ - أن القرآن كلام الله منزّل غير مخلوق.

٥ - أن الكفر بعد التبيين أغلظ وأقبح من الكفر قبل ذلك، كما يفيد العطف بـ ﴿ثُمَّ﴾.

٦ - أن من شاقّ الله ورسوله فهو أضلّ الناس.

٧ - وعُدّ الله أن يُري العباد من آياته الكونية والنفسيّة ما يضطرّهم إلى الإيمان بأن القرآن حق.

٨ - قُرب ما وُعدوا به من الآيات؛ لقوله: ﴿سَرِيهَم﴾.

٩ - أن من طرق العلم وزيادة الإيمان: التفكير في الآيات الكونيّة.

- ١٠ - ضرورة الإنسان إلى تعليم الله؛ إذ لا يعلم إلا ما علمه الله.
- ١١ - أن شهادة الله - أي: إطلاعه على كل شيء مع ما علم من علم الله وعدله وحكمته - يستلزم صدق الرسول ﷺ.
- ١٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿كُنْ بِهٖ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأحقاف: ٨].
- ١٣ - إثبات الربوبية الخاصة بالنبي ﷺ؛ لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ﴾.
- ١٤ - الإرشاد إلى التفكر في آيات الله الكونية الأفقية والفضائية.
- ١٥ - الإشارة إلى إعجاز القرآن بالإخبار ببعض الغيب؛ لقوله: ﴿سَرِّبْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾.
- ١٦ - أن الرسول ﷺ حق، وأن القرآن حق.
- ١٧ - أن آيات الله من نظر فيها طالباً للحق فإنها توصله إلى اليقين؛ لقوله: ﴿حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾.
- ١٨ - أن شهادة الله على كل شيء كافية عن جميع الآيات في الدلالة على صدق الرسول ﷺ.
- ١٩ - الاستدلال بالأثر على المؤثر، ومنه: الاستدلال بالخلق على الخالق ﷻ.
- ٢٠ - أن المكذبين لرسول الله ﷺ لا يرجون لقاء الله.
- ٢١ - تأكيد الخبر بشكهم في ذلك.
- ٢٢ - علم الله بما في القلوب؛ لأن الشك محله القلب.
- ٢٣ - أن الكفر باليوم الآخر أو الشك فيه سبب للكفر بالله، وترك التقرب إليه.

٢٤ - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئِهِمْ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾.

٢٥ - أن الله محيط بكل شيء علماً وقدره.

٢٦ - الإرشاد إلى دوام المراقبة، والحذر من المخالفة.

٢٧ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].



سورة الشورى

هذه السورة مكيّة، وعدد آياتها ثلاث وخمسون، وقد افتتحت بخمسة من الحروف المقطعة، هي: الحاء، والميم، والعين، والسين، والقاف، وهي من آل حم، وهي الثالثة منها.

والمتدبر لهذه السورة يجد أن الموضوع العام الذي عليه مدارها هو الوحي؛ فقد بُدئت وخُتمت بذكره، وورد ذلك في أثنائها، فقد جاء ذكر الوحي بلفظه أو معناه في السورة ستّ مرات:

الأول: قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [٣].

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ الآية [٧].

الثالث: قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ الآية [١٣].

الرابع: قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ الآية [١٧].

الخامس: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ الآية [٥١].

السادس: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ الآية [٥٢].

ولعل الحكمة في ذلك: الردُّ على المشركين، وتبرئة النبي ﷺ مما

رموه به من الافتراء على الله، كما جاء في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ إِنَّ شَيْئًا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَبَشَأُ اللَّهِ اَلْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [٢٤].

وتَضَمَّنَتِ الْآيَاتُ مِنْ (١) إِلَى (٦) امْتِنَانًا لِلَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْوَحْيِ إِلَيْهِ، وَالْإِخْبَارَ عَنْ مُلْكِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَخَوْفِ السَّمَاوَاتِ وَتَسْبِيحِ الْمَلَائِكَةِ لِعَظَمَتِهِ، وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ حَافِظٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَعْمَالَهُمْ، وَأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَيْسَ وَكَيْلًا عَلَيْهِمْ.

وتضمّنت الآيات من (٧) إلى (١٢) الامتتان من الله على النبي ﷺ
بإيحاء القرآن العربي إليه، وبيان الحكمة من ذلك، وذكر اليوم الآخر،
وأن الناس فيه فريقان، وأنه لو شاء تعالى لجعلهم أمة واحدة، ولكن
اقتضت حكمته هذا التنوع، وتضمّنت ذمّ المشركين باتخاذ أولياء من
دونه تعالى، وهو الوليُّ على كل شيء، والقادر على كل شيء، فاطر
السموات والأرض، مُولي النعم على العباد، وهو المنزّه عن أن يماثله
شيء، وهو المالك للسموات والأرض، الرازق للعباد، وهو بكل شيء
عليم.

وتضمنت الآيات من (١٣) إلى (١٦) الامتنانَ من الله على محمد ﷺ وأمته بما شرع لهم من دين الإسلام القائم على التوحيد، وأمرهم بإقامته، ونهاهم عن التفرق فيه، وأخبر أن ذلك يعظم في نفوس المشركين كراهة له، وأن المشركين وأهل الكتاب لم يتفرقوا إلا بعدما جاءهم العلم، وأن الله أمهلهم لما سبق في علمه وكتابه من بلوغهم أَجَلًا مسمًى، ثم أمر الله نبيّه بالدعاء إلى ما شرع له من دين الإسلام وبالاستقامة عليه، ونهاه عن اتباع أهواء الكافرين، وأن يخبرهم بما

أمره الله به من الإيمان والعدل بينهم، وأن الله ربُّنا وربُّهم، وأن لكلِّ عملَه منَّا ومنهم، وأنه قد تبيَّن المُحِقُّ من المُبْطِل منَّا، فلا محلَّ للجدال بيننا، وسيجمعنا الله، ونحن صائرون إليه، وأنَّ المجادلين في الله حجتهم باطلة، وعليهم من الله غضب، ولهم عذاب شديد.

وتضمَّنت الآيات من (١٧) إلى (١٩) الامتنانَ من الله بإنزال الكتاب والميزان، والإخبارَ عن قرب الساعة، واستعجالَ المشركين لها، وخوفَ المؤمنين منها، وعلمَهم بأنها حقٌّ، وضلالَ الشاكين فيها، وعن لطفه بعباده، ورزقه لهم، وأنه القوي العزيز.

وتضمَّنت الآيات من (٢٠) إلى (٢٤) بيان عاقبة من يُؤثِّر الآخرة على الدنيا، ويعمل لها، ومن يُؤثِّر الدنيا ويعمل لها، ثم توبيخ المشركين على اتخاذهم شركاء يشرعون من الحلال والحرام ما لم يأذن به الله، والإخبار عن سبق كلمة الله في شأن الفصل بين العباد، وأنه لولاها لحكم الله بين المؤمنين والكافرين فيما اختلفوا فيه، وأن عاقبة الظالمين العذابُ الأليم، وأنهم يوم القيامة مُشفقون من كفرهم وأعمالهم السيئة، وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يصيرون إلى روضات الجنات، لهم فيها ما يشاؤون، وذلك هو الفضل الكبير، وهو ما يبشر الله به عباده المؤمنين، ثم يأمر تعالى نبيَّه ﷺ أن يقول لمن يبلغهم رسالات الله: ﴿لَا آسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [٢٣]، لكن أسألكم حقَّ القرابة، وأنه تعالى يزيد المحسنين إحساناً؛ لأنه تعالى غفور شكور، ثم يُنكر الله على الكافرين رميَهم للنبي ﷺ بافتراء الكذب على الله، وأنه لو فعل ذلك لختم على قلبه، ومحا الباطل الذي افتراه، وأحقَّ الحق بكلماته التي ينزلها على الرسول ﷺ، وأنه عليم بما في صدور العباد.

وتضمَّنت الآيات من (٢٥) إلى (٢٨) الإخبارَ عن كرمه تعالى بقبول

التوبة عن عباده، وعفوه عن السيئات، وأنه يعلم ما يفعله العباد، ويستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات بقبول أعمالهم، ويزيدهم من فضله، وأما الكافرون فلهم عذاب شديد. ثم يخبر تعالى أنه لو بسط الرزق للعباد لبغى كثير منهم في الأرض، ولكن بحكمته ينزل ما ينزل بقدر لا يوجب البغي؛ لأنه خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث على العباد وهم في أشد حاجة إليه، وينشر رحمته - وهي الغيث - على بلاد واسعة، وهو ولي أمر العباد، وهو المحمود في تقديره وتدبيره.

وتضمنت الآيات من (٢٩) إلى (٣٥) تذكير العباد ببعض آيات الله الكونية؛ ليتفكر العباد فيها، ويهتدوا بها إلى الإيمان بتوحيد الله وحكمته وقدرته، ومنها: خَلَقَ السماوات والأرض، وما بثَّ فيهما من الدواب، وأنه قادر على جمعها إذا شاء، والإخبار عن قدرته تعالى على جمعهم إذا شاء، وأن ما يصيب العباد هو بسبب أعمالهم التي ارتكبوها بقدرتهم ومشيتهم واختيارهم، ومن آياته: السفن الجارية في البحر التي يسيرها الله بالريح، ولو شاء لأسكن الريح فبقيت على ظهر البحر لا تتحرك، وفي ذلك آيات لأهل الصبر والشكر من العباد، ثم يخبر تعالى أنه لو شاء لأغرق هذه السفن بمن فيها، وذلك إنما يكون بارتكاب العباد للسيئات، ومع هذا يعفو عن كثير من سيئات العباد، وعلمه تعالى محيط بالذين يجادلون في آيات الله، ولا محيص لهم يفرون إليه من بأس الله إذا نزل بهم.

وتضمنت الآيات من (٣٦) إلى (٤٣) الموازنة بين الدنيا والآخرة، وأن حظَّ الآخرة للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ثم ذكر تعالى بعض صفاتهم، ومن ذلك: أن انتصارهم دائرٌ بين العدل والفضل، وأنهم بريئون من الظلم، وأنهم لا سبيل عليهم بحجة ولا عقاب، وإنما السبيل

على الظالمين، وأتني على أهل الصبر والمغفرة، وبين أن ذلك من عزم الأمور.

وتضمّنت الآيات من (٤٤) إلى (٤٨) الإخبار بأن من يُضِلُّه الله فليس له وليّ يهديه، وأنهم إذا رأوا العذاب يتمنون الرّدّ إلى الدنيا، وهم خاشعون من الذل، ينظرون من طرف خفيّ، وهناك يقول المؤمنون: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وأخبر تعالى أن عذاب الظالمين مقيم، ولا ناصر لهم ينقذهم من العذاب، ثم أمر بالاستجابة لدعائه سبحانه قبل أن يأتي اليوم الذي لا يمكن فيه استدراك ما فات، ولا مردّ له ولا ملجأ فيه لهارب، ولا حجة فيه لمعارض. ثم سلّى نبيّه ﷺ إن أعرض عن دعوته الكافرون؛ بأنه ليس حفيظاً عليهم، وما عليه إلا البلاغ، ثم ذكر أمر الإنسان في حالتيه: السراء والضراء، وهو الفرح والقنوط، وأن ذلك كفر من الإنسان.

وتضمّنت الآيات من (٤٩) إلى آخر السورة الإخبار عن ملكه تعالى للسموات والأرض، وتفرّده بالخلق، وأنه الواهب للأولاد ذكوراً وإناثاً، وأن مردّ ذلك كله إلى علمه وقدرته تعالى، والإخبار بأنه لا يليق ببشر أن يكلمه الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة المذكورة في الآية، وأن ما أوحى الله لنبيّه روحٌ ونورٌ؛ فهو روحٌ لتوقف الحياة عليه، ونورٌ لتوقف الهداية عليه، وأخبر تعالى ممتناً على نبيّه بإنزال هذا القرآن، وبين سبحانه الحكمة من إنزال القرآن على محمد ﷺ، وهي الهداية به، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدري شيئاً عن هذا العلم وهذا القرآن، وأنه ﷺ يهدي بهذا الكتاب إلى صراط مستقيم وهو صراط الله، وأن جميع الأمور ترجع إليه ﷻ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ١﴾ عَسَى ٢ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ٣ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٤ تَكَادُ
السَّمَوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ
فِي الْأَرْضِ أَلَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمّنت الآيات خمسة من الحروف المقطعة، وأنه تعالى يوحى إلى نبيه ﷺ كما أوحى إلى من سبقه من الرسل، ويخبر تعالى عن ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه العلي العظيم، وعن أثر علوه وعظمته على السماوات؛ بأنها تكاد تنفطر من فوقها، وأن الملائكة يسبحون بحمد ربهم، ويستغفرون للمؤمنين في الأرض، وأنه تعالى غفور رحيم.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿حَمْدٌ ١﴾ عَسَى ٢ تقدم الكلام في الحروف المقطعة في أوائل السور، وأن القول المختار فيها أنها تُشير إلى إعجاز القرآن؛ أي: أن هذا القرآن الذي أعجزكم - أيها العرب - منظومٌ من هذه الحروف التي تعرفونها ويتألف منها كلامكم، ومع ذلك لا تقدرون على أن تأتوا بسورة مثله، وأنتم أهل البيان والفصاحة، فإذا ثبت عجزهم ثبت أنه ليس كلام بشر، كما يدعون، وقامت الحجة به عليهم. كما أن هذا الحروف تُنبّه الأذهان، وتستدعي الإصغاء والانتباه إلى ما بعدها.

وفُصِّلَتْ ﴿حَدَّ﴾ عَنْ ﴿عَسَقَ﴾ فهما آيتان، خلاف قوله سبحانه: ﴿كَمِيعَصَ﴾ فهي آية واحدة؛ لأن المطرد في سور آل حم مجيء ﴿حَدَّ﴾ آية مستقلة.

قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: مثل ذلك الوحي ﴿يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ أيها الرسول ﴿وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾ من الأنبياء ﴿اللَّهُ﴾ فاعل مرفوع ﴿الْعَزِيزُ﴾؛ أي: القوي الذي له القدرة التامة، والإرادة النافذة فلا يُغلب ﴿الْحَكِيمُ﴾ في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فلا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة، واقتران هذين الاسمين يشير إلى أن اصطفاؤه تعالى للرسول، وإنزاله الوحي، هو من آثار عزته وحكمته ﷻ.

معنى الآية: مثل ما أوحى الله إليك - أيها الرسول - من المعاني في هذه السورة يوحى إليك القرآن، ويوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب المنزلة عليهم.

قوله سبحانه ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: له تعالى - وحده - ما في السماوات والأرض خلقاً ومُلْكاً وتدبيراً، فجميع الخلائق خاضعة له تعالى، ومفتقرة إليه، وهو مُستغن عن كل ما سواه، وله سبحانه التصرف المطلق في خلقه ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ بذاته وقدره وقهره ﴿الْعَظِيمُ﴾؛ أي: ذو العظمة في ذاته وصفاته.

ثم ذكر من آثار عظمته تعالى؛ فقال: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَفْقَرْنَ مِن فَوقِهِنَّ﴾؛ أي: تقرب السماوات أن يتشققن مع عظمهن وتماسكهن؛ خشية من الله تعالى، وإجلالاً له ﴿مِن فَوقِهِنَّ﴾؛ أي: من جهة العلو؛ فكل سماء تنفطر من جهة علوها، وهي الجهة التي يحصل لها منها الهيئة والجلال؛ لأن الله في العلو فوق جميع السماوات.

قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ الجملة معطوفة على

قوله: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ﴾ لإفادتها تقرير عظمة الله تعالى؛ أي: والملائكة الأبرار في تسبيح متصل؛ أي: ينزهون الله عن كل نقص، والباء في ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ للمصاحبة؛ أي: تسبيحًا مقترنًا بالحمد، والحمد هو: الثناء مع المحبة والتعظيم؛ فالتسبيح لتزويه الله عن النقائص، والحمد لإثبات الكمال له تعالى ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: والملائكة يسألون الله المغفرة لمن في الأرض من المؤمنين، كما جاء مبينًا في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَهُمْ مُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: ٧].

قوله سبحانه: ﴿الَّا﴾ حرف تأكيد وتنبيه للسامع لما بعده ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ﴾؛ أي: يستر الذنب ويتجاوز عنه ﴿الْكَرِيمُ﴾؛ أي: الذي يرحم عباده، وفيه الإشارة إلى قبول الله استغفار الملائكة، وأنه سبحانه يزيدهم على ما طلبوه رحمة.

■ الفوائد والأحكام:

١ - أن السورة مكية؛ لافتتاحها بالحروف المقطعة، ولعلامات أخرى تضمنتها السورة؛ كتقرير التوحيد، والنبوة، والمعاد، من أول السورة إلى آخرها.

٢ - الإشارة إلى إعجاز القرآن بذكر الحروف المقطعة.

٣ - أن الوحي إلى محمد ﷺ ليس بدعًا؛ بل هو كما أوحى الله إلى من قبله من النبيين والمرسلين.

٤ - إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما العزيز والحكيم، وما تضمنناه من صفتي العزة والحكمة لله تعالى.

٥ - أن الشرائع مشتملة على العزة والحكمة لمن استمسك بها.

٦ - إثبات مُلكه تعالى للعالم العلوي والسفلي من السماوات وما فيهن، والأرض وما فيها.

٧ - أن السماوات ليست واحدة؛ بل هي عدد، وهي سبع، كما جاء ذلك مصرّحاً به في آيات أخرى.

٨ - إثبات اسمين من أسماء الله الحسنی، وهما: العليّ والعظيم، وما تضمّناه من صِفَتَي العلو والعظمة لله تعالى.

٩ - إثبات علو الله والرد على النفاة؛ لقوله: ﴿مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾.

١٠ - الرد على نفاة الصفاة من المعتزلة ومن وافقهم.

١١ - هيبة السماوات لله حتى تكاد أن تنفطر من فوقها؛ أي: من جهة العلو.

١٢ - أن ذلك أثر علو الله تعالى وعظمته، ولذا ذكر على إثر الاسمين الكريمين: العليّ والعظيم.

١٣ - تسبيح الملائكة بحمد ربها.

١٤ - جمع الملائكة بين التسبيح والتحميد.

١٥ - محبة الملائكة للمؤمنين، ولذا يستغفرون لهم.

١٦ - أن الملائكة ذوو عقول وفعل بإرادة.

١٧ - أن الملائكة عبادٌ عابدون مربوبون لربهم.

١٨ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: ٧].

١٩ - تقييد آية الشورى ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ بآية غافر:

﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: ٧].

٢٠ - تفضل الملائكة على المؤمنين باستغفارهم لهم.

٢١ - أن من نعم الله على المؤمنين: تسخير الملائكة بالاستغفار لهم.

٢٢ - فيها شاهد لقوله ﷺ: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللَّهُمَّ اغفر له، اللَّهُمَّ ارحمه» متفق عليه^(١).

٢٣ - أن المؤمنين تجوز عليهم الذنوب وتقع منهم.

٢٤ - إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما: (الغفور) و(الرحيم)، وما دلاً عليه من صفتي المغفرة والرحمة لله تعالى.

٢٥ - الإرشاد إلى طلب المغفرة والرحمة من الله تعالى؛ لأنه غفور رحيم.



(١) البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٦٤٩) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

﴿قَالَ تَزَكَّى﴾: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ ﴿٦﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَبَّ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الامتنان من الله على نبيه ﷺ بإيحاء القرآن العربي إليه، وبيان الحكمة من ذلك، والتذكير باليوم الآخر، وبيان منتهى المكلفين يوم القيامة، فريق في الجنة، وفريق في السعير، وأن مرد هذا الافتراق والمصير إلى مشيئته تعالى، وتوبيخ المشركين على اتخاذ أولياء من دون الله، وأن الله هو الولي حقاً، وأنه يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ هذا مبتدأ؛ أي: والمشركون الذين اتخذوا من دون الله معبودات يوالونها بالخضوع لها والتقرب إليها من الأصنام وغيرها ﴿اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ﴾ خبر المبتدأ؛ أي: الله رقيب عليهم، يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم بها، ولا يفوته شيء منها ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾؛ أي: لست - أيها الرسول - بموكل عليهم تحصى أعمالهم، إنما أنت نذير، كما قال سبحانه: ﴿فَأَنذَرْتُكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠]، وفي الآية تسلية له ﷺ، والباء لتأكيد الخبر المنفي.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ الكاف اسم بمعنى مثل، منصوب على المفعولية المطلقة؛ أي: ومثل ذلك الوحي ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أيها الرسول ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾؛ أي: بلسان عربي مبين، وهذا يدل على شرف هذه اللغة، وأنها أكمل اللغات، إذ اختصها الله لتكون لغة الكتاب العظيم، وهذا الإيحاء خاص بالقرآن بعد ذكر الإيحاء العام المتقدم في قوله: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

قوله تعالى: ﴿لِنُنذِرَ﴾ اللام للتعليل؛ أي: لتحذر من غضب الله وعذابه ﴿أُمَّ الْقُرَى﴾ وهي مكة، والمراد أهلها، ولذا عطف عليه ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾؛ أي: من الناس، وسميت مكة أم القرى؛ لأنها قبلة كل مسلم، ولأن فيها أول بيت وضع للناس، والعرب تسمي أصل كل شيء أمه.

وُخِصَّتْ أم القرى بالذكر؛ لأنها موطن النبي ﷺ ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ لأنهم الأقربون، وإلا فرسالة النبي ﷺ عامة إلى جميع الناس، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَذَكَّرُ النَّاسُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿قُلْ يَتَذَكَّرُ النَّاسُ إِنَّمَ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الحج: ٤٩]، ﴿وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾؛ أي: وتخوف الناس ذلك اليوم العظيم، وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمَ جَمْعٍ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمَ مَسْهُودٍ﴾ [هود: ١٠٣]، ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾؛ أي: لا شك في وقوعه؛ لأنه لا بد من جزاء المكلفين، وينقسم الناس بعد ذلك الجمع وبعد الحساب فريقين ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ﴾ وهم المؤمنون ﴿وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾؛ أي: في النار، وهم الكفار.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾؛ أي: ولو شاء الله لجعلهم في الدنيا أمة واحدة على ملة واحدة، إما على الضلال أو على الهدى، ولكنه تعالى لم يشأ ذلك؛ بل شاء أن يكونوا فريقين كما

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِرْتُمْ كَافِرًا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢]، وهذا لحكمة أرادها سبحانه، وهي أن يظهر موجب فضله وعدله، ولهذا قال سبحانه: ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ﴾ من أهل الإيمان ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾؛ أي: جنته ﴿وَالظَّالِمُونَ﴾؛ أي: الكافرون ﴿مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يتولاهم بما ينفعهم ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ ينقذهم من عذاب الله، والآية تسلية للنبي ﷺ عما يُقاسيه من كفر المشركين، وأنه واقع بمشيئته تعالى.

قوله سبحانه: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾، ﴿أَمِ﴾ هي المنقطعة التي تقدر بـ ﴿بَلْ﴾ والهمزة للاستئناف، وتفيد الانتقال عما قبلها من الكلام دون إبطاله إلى الإنكار على المشركين في اتخاذهم أولياء مع الله أو غير الله. المعنى: بل اتَّخَذَ المشركون من دون الله أولياء؟! ليس لهم ذلك ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾؛ أي: فالله وحده هو الوليُّ بحق لا غيره ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾؛ أي: وهو وحده القادر على إحياء الموتى دون ما اتخذه من الأولياء؛ فإنها لا تقدر على إحياء الموتى، كما قال تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِمَّنْ آتَتْهُمُ الْأَرْضُ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢١]، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فلا يعجزه تعالى شيء، فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً، وألاً يُعبد سواه، وفي الآية تعريض بحقارة معبودات المشركين، وأنها عاجزة لا تقدر على شيء.

الفوائد والأحكام:

١ - إحاطة علم الله بالعباد وأحوالهم وأعمالهم، وإحصاؤها عليهم.

٢ - تهديد المشركين بإحصاء أعمالهم عليهم، ومجازاتهم بها.

٣ - أن النبي ﷺ غير مسؤول عن المشركين عن كفرهم وتكذيبهم، فلم يجعله الله وكيلًا عليهم، ففيها: التسلية له ﷺ عن تكذيب المشركين له.

٤ - التنويه بأعظم نعمة من الله على نبيه وعلى أمته، وهي: إحياء القرآن إليه.

٥ - التنويه بإنزال القرآن بلسان عربي.

٦ - فضل العرب؛ لإنزال القرآن بلسانهم.

٧ - أن تعلم اللغة العربية فرض كفاية؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٨ - المقصود من إنزال القرآن، وهو: النذارة به.

٩ - الاقتصار في الكلام على أحد مقصودي الرسالة، وهو: النذارة دون البشارة.

١٠ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى؛ لقوله: ﴿لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾.

١١ - تخصيص مكة وما حولها بالنذارة؛ لأنهم أول من أُنذر بهذا القرآن.

١٢ - أن من أسماء مكة: أمّ القرى.

١٣ - ذكر المنذر والمنذر به، وهما: الرسول ﷺ والقرآن، وذكر المنذر تخويفاً وهم أهل مكة، والمنذر منه المخوف، وهو: يوم الجمع.

١٤ - التخويف من يوم القيامة.

١٥ - أن من أسماء يوم القيامة: يوم الجمع.

١٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ

النَّعَاجِ﴾ [التغابن: ٩].

- ١٧ - أن يوم القيامة لا يتطرق إليه ريب؛ لظهور براهينه.
- ١٨ - أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير.
- ١٩ - أنه ما ثمَّ دارٌ ثالثة.
- ٢٠ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾ الآيتين [الروم: ٤].
- ٢١ - فيها شاهد لقوله: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَصْنَى وَالْأَصْبَرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: ٢٤].
- ٢٢ - إثبات المشيئة لله تعالى، والردُّ على القدرية.
- ٢٣ - أن هذا الافتراق بمشيئة الله، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة.
- ٢٤ - إثبات الجعل الكوني لله تعالى.
- ٢٥ - اقتضاء حكمة الله لهذا الافتراق، وهي أن يدخل في رحمته من يشاء، ويعذب من يشاء.
- ٢٦ - تسمية الكفار ظالمين.
- ٢٧ - أن الظالمين المستوجبين لعذاب الله ليس لهم وليٌّ ولا نصيرٌ يعصمهم من ذلك.
- ٢٨ - الإنكار على الظالمين المشركين؛ لاتخاذهم أولياء من دون الله.
- ٢٩ - إثبات الولاية العامة لله وحده، المتضمنة للملك والتدبير.
- ٣٠ - أن الله هو الذي يحيي الموتى.

٣١ - إثبات البعث.

٣٢ - ذكر الدليل بعد ذكر الحكم؛ لقوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
بعد قوله: ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتِينَ﴾، وهذا له نظائر في القرآن.

٣٣ - إثبات قدرة الله على كل شيء.



﴿قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾﴾ ﴿١١﴾ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿١٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت هذه الآيات أن ما اختلف فيه ينتهي حكمه إلى الله؛ لأنه الربُّ، وعليه التوكل، وإليه المآب، وهو فاطر السماوات والأرض، وهو الذي جعل للرجال من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها، وجعل للناس أصنافاً من الأنعام، وأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وله تعالى ملك السماوات والأرض، ويده مفاتيحهما، وهو يسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو بكل شيء عليم.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ﴾؛ أي: وما اختلفتم في حكمه أيها الناس ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ من أمور الدين والدنيا ﴿فَحُكْمُهُ﴾؛ أي: فحكم ذلك المختلف فيه مفوض ﴿إِلَى اللَّهِ﴾؛ أي: إلى علمه تعالى وقضائه، فنرجع إلى كتابه العظيم وإلى سنة رسوله الكريم ﷺ؛ لأنها منزلة من عنده سبحانه، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]، الكتاب: القرآن، والحكمة: السنة ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾؛ أي: قل لهم - أيها الرسول -: ذلكم العظيم الموصوف بتلك الصفات من الإحياء والإماتة والحكم بين المختلفين هو ربي ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾؛ أي:

عليه - وحده - اعتمدت في شؤوني ﴿وَالَيْهِ﴾ لا إلى غيره ﴿أُنِيبُ﴾ ؛ أي : أرجع بعباداتي وتوبتي .

قوله سبحانه : ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ؛ أي : خالقها على غير مثال سبق ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ ؛ أي : خلق لكم من جنسكم ﴿أَزْوَاجًا﴾ من النساء لتسكنوا إليهنَّ ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾ ؛ أي : وخلق لكم من الأنعام أزواجًا ؛ أي : أصنافًا : ذكورًا وإناثًا ، لتتوالد ولتتمتعوا بلحومها وألبانها وأصوافها ، كما قال تعالى : ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ﴾ [الزمر : ٦] ، وفَصَّلَ ذلك في سورة الأنعام ، وعلى هذا التفسير للأزواج في الموضوعين يكون في الآية جناس تام ، حيث اتفق اللفظان في الحروف ، واختلفا في المعنى .

قوله تعالى : ﴿يَذَرُوكُم فِيهِ﴾ ؛ أي : خلقكم وبثَّكم وكثَّركم بالتناسل في هذا الجعل المذكور ، ف﴿في﴾ سببية ؛ أي : يُكثِّركم بسبب أن جعل لكم من أنفسكم أزواجًا ، ومن الأنعام أزواجًا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ؛ أي : لا يماثله تعالى شيء من خلقه في ذاته ، ولا في أسمائه ولا في صفاته ، جلَّ عن النظير والشبيه والمثيل ، فهو الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، وهو الخالق وما سواه مخلوق ، والكاف في ﴿كَمِثْلِهِ﴾ حرف جر زائد في خبر ليس لتوكيد النفي ، و﴿شَيْءٌ﴾ اسمها ، والتقدير : ليس شيء مثله ، فنفى الله عن نفسه المثلية بأكده ما يكون من النفي ، ولو لم تكن الكاف زائدة لفسد المعنى ؛ إذ يكون المعنى على تقدير على عدم زيادة الكاف أن الله وَكَانَ له مثل ، وأنه ليس لمثله شبيه ، وهو محال ، تعالى الله عن ذلك ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ ؛ أي : يسمع كل الأصوات في جميع الأوقات ﴿الْبَصِيرُ﴾ ؛ أي : يبصر جميع المبصرات ، لا يخفى عليه منها شيء .

قوله سبحانه: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ﴾؛ أي: مفاتيح، واحدها إقليد على غير قياس، أو مقلاد ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: بيده تعالى - وحده - مفاتيح خزائن السماوات والأرض، فلا يتصرف فيهن سواه، ثم بيّن معنى كونه له مقاليد السماوات والأرض بقوله: ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ﴾؛ أي: يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ﴿وَيَقْدِرُ﴾؛ أي: ويضيقه على من يشاء؛ لأنه تعالى لا شريك له في ملكه ولا في عطائه، وإنما يفعل ذلك حسب حكمته تعالى، وما يقتضيه علمه بأحوال العباد ومصالحهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾؛ أي: محيط علمه بالأشياء كلها خفيها وجليها قبل وجودها وبعد وجودها، لا يخفى عليه منها شيء، وهذا عموم لا أعم منه، ولا مخصص له، فهذه أعم صيغة في القرآن، فهي أعم من قوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ لأن القدرة من حيث هي لا تتعلق إلا بالممكنات، بخلاف العلم؛ فإنه يتعلق بالموجود، والمعدوم، والممكن، والمستحيل.

❏ الفوائد والأحكام:

١ - وجوب الرجوع فيما اختلف فيه إلى حكم الله، وتحريم الرجوع إلى غيره من القوانين وغيرها.

٢ - وقوع الاختلاف بين الناس في أمور الدين والدنيا.

٣ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

٤ - أن الإجماع حجة، وجه ذلك: أن الله تعالى إنما أمر بتفويض حكم ما اختلف فيه إليه تعالى، فيفهم منه أن ما اتفق عليه المسلمون مرضي له تعالى، وأدل من هذه الآية على حجية الإجماع: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرُّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿[النساء: ٥٩]؛ لأن الخطاب فيها للمؤمنين خاصة.

٥ - تعليم الله نبيه ﷺ الشناء عليه بربوبيته، والتوكل عليه، والإنابة إليه، وقد كان النبي ﷺ قائماً بذلك.

٦ - الشناء على الله بدلائل قدرته ورحمته، من قوله: ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما بعده.

٧ - أنه تعالى خالق السماوات والأرض على غير مثال سبق.

٨ - أن من رحمته تعالى وحكمته: أن جعل للناس أزواجاً من أنفسهم يسكنون إليهن.

٩ - أن من نعم الله على العباد: خَلَقَ الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وجعلها أصنافاً.

١٠ - تكثير الله الناس بما جعل لهم من الأزواج، وما جعل لهم من الأنعام.

١١ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَبَيَّكَ أَزْوَاجَ مِنْ الضَّكَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، وقوله: ﴿وَمِنْ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٤].

١٢ - أنه تعالى ليس له مثل من خلقه.

١٣ - تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات.

١٤ - إثبات اسمين من أسمائه تعالى، وهما: (السميع) و(البصير)، وما دلاً عليه من صِفَتِي السمع والبصر لله تعالى.

١٥ - الرد على المعطلة والمشبهة؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

- ١٦ - أن له تعالى ملك السماوات والأرض، وتدير أمرهما.
- ١٧ - أنه تعالى الرازق لعباده، يسط ويقبض كيف شاء.
- ١٨ - المفاضلة بين العباد في رزقهم.
- ١٩ - الإشارة إلى حكمة الله في رزق العباد.
- ٢٠ - أن مردّ ذلك إلى مشيئة الله وحكمته.
- ٢١ - إثبات المشيئة لله تعالى.
- ٢٢ - إحاطة علمه تعالى بكل شيء.



لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْيَهُ إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ بِقَوْلِهِ: ﴿كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ شرع في تفصيل ذلك مرغبا في التمسك به، فقال سبحانه:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّ بَيْنَهُمْ وَلَئِنْ الَّذِينَ أُوْرثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾﴾

■ المعنى الإجمالي:

تضمَّنت هذه الآيات الإخبار عن اتفاق شرائع الأنبياء على التوحيد، وخصَّ منهم أولي العزم، وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وندَّد بالمشركين في إعراضهم عن التوحيد، واستعظامهم دعوتهم إليه، ونبَّه على أن مردَّ الهداية والاصطفاء إليه، وأخبر تعالى أن الناس لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وذلك أن الناس إذا جاءهم الرسول صاروا فريقين: فمنهم من يؤمن، ومنهم من يكفر، فيبغي الكفار على المؤمنين، وأنه لولا سبق القدر بإمهالهم إلى أجل مسمًى لحكم الله بينهم بإهلاك الكافرين، ونجاة المرسلين وأتباعهم، كما فعل ذلك فيمن شاء من الأمم؛ كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعده.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿شَرَعَ لَكُمْ﴾؛ أي: سنَّ لكم وبين، واللام للتعليل؛

أي: لأجلكم، أو الاختصاص؛ أي: لكم لا لغيركم. والخطاب للنبي ﷺ ولأمته ﴿مِنَ الَّذِينَ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾؛ أي: شرع لكم من الدين ما شرع لنوح، وهو أول الرسل ومن بعده، وعبر عن الإيحاء بالوصية إعلاءً لشأن الدين، وتحريضاً على إقامته والعمل به ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ هذه الجملة معطوفة على ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ المعنى: وشرع لكم الذي أوحينا إليك أيها الرسول، وفي تخصيص النبي ﷺ بالإيحاء إليه دون الوصية كما ذكر ذلك في الأنبياء الآخرين؛ لشرفه عليه الصلاة والسلام، والتأكيد على أن القرآن موحى به، ولتقدم ذكر الوحي إليه ﷺ ﴿وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ﴾؛ أي: والذي وصَّينا به ﴿إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ خص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر؛ لأنهم أكابر الأنبياء وأولو العزم، وثم نكتة هنا، وهي: ذكر أول الأنبياء وآخرهم ووسطهم إشارة إلى اتفاق جميع الأنبياء في الدين.

ثم بين الله ما شرعه لهؤلاء الأنبياء بقوله: ﴿أَن أَقِيمُوا الدِّينَ﴾؛ أي: اجعلوا هذا الدين قائماً بالمحافظة عليه وامتنال ما جاء به، والمراد دين الإسلام، الذي هو دين الرسل كلهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال ﷺ: «الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد»^(١)، وإقامة الدين تكون بعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وبالإيمان بالبعث والجنة والنار، وبالقيام بأصول العبادات المتفق عليها بين الشرائع، كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغيرها، ويتقوى الله ﷻ في السر والعلن، والتحلي بمكارم الأخلاق، وغير ذلك مما اتفقت فيه شرائع الأنبياء، دون الفروع

(١) البخاري (٣٢٥٩)، ومسلم (٢٣٦٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

التي تختلف بحسب الأوقات، قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَفْرُقُوا فِيهِ﴾؛ أي: لا تختلفوا في الدين؛ أي: في هذه الأصول التي اتفقت عليها الشرائع ﴿كَبْرًا﴾؛ أي: عظم وشقًا ﴿عَلَى الْمُشْرِكِينَ﴾؛ أي: كفار مكة ومن على سنتهم ﴿مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وقد حكى الله عنهم قولهم: ﴿أَجْعَلِ الْأَلَمَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ ﴿٥﴾ وَأَنْطَلَقَ الْأَلَمُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْسُوا وَأَصْبِرُوا عَلَى إِلَهِنَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾ [ص: ٥، ٦]، وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا نُتِلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾ [الحج: ٧٢]؛ يعني: لشدة بغضهم للنبي ﷺ وللقرآن.

قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ﴾؛ أي: يصطفي ويختار، والفعل اجتبى يتعدى بنفسه، كما قال تعالى: ﴿وَأَجْنَبْتُمْ﴾ [الأنعام: ٨٧]، لكنه هنا ضُمِّنَ معنى ﴿يُقَرِّبُ﴾، فمعنى ﴿يَجْتَبِي إِلَيْهِ﴾؛ أي: يختار من يشاء ويقرب ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده فيوفقهم للتوحيد ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾؛ أي: يوفق لطاعته من يرجع إليه بالتوبة من الذنوب، وهذا من الله تعقيب بأنه ليس كل من يدعى إلى الدين فإنه يستجيب، ولكن ذلك إلى الله، وهو راجع إلى مشيئته تعالى وحكمته وعلمه، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء.

ثم أخبر الله عن وقت تفرق المشركين من جميع الأمم وعن سبب ذلك؛ فقال سبحانه: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾؛ أي: وما اختلفوا وصاروا شيعًا وأحزابًا ﴿إِلَّا مِنْ بَدِ مَا جَاءَهُمُ الْوَلُؤُ﴾ بصحة ما أمروا به، وأنه حق لا مرية فيه، فقامت عليهم الحجة، فكان الواجب عليهم الانقياد والاجتماع، ولكنهم اختلفوا ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: ظلمًا وعنادًا ومشاقة

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ وهي العِدَّة منه سبحانه بتأخير العذاب عن الكافرين ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؛ أي: إلى وقت معيّن وهو يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ [القمر: ٤٦]، ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: لحكم بينهم في الدنيا بتعجيل العذاب، واستئصال الكافرين.

قوله تعالى: ﴿وَلِئَلَّ الَّذِينَ أُورِثُوا﴾؛ أي: أعطوا ﴿أَلِكِتَابِ﴾؛ أي: التوراة والإنجيل، وهم اليهود النصارى المعاصرون للنبي ﷺ، كما قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَدْرِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا أَلِكِتَابِ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، ﴿مِنْ بَدْرِهِمْ﴾؛ أي: من بعد أسلافهم المختلفين، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ أَلِكِتَابَ فَاتَّخِذْ فِيهِ﴾ [هود: ١١٠]، ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾؛ أي: لفي شك من الدين الذي جاءت به الرسل، أو لفي شك من كتابهم؛ حيث لم يؤمنوا على الوجه الصحيح، ولو آمنوا به لآمنوا بمحمد ﷺ ﴿مُزَيَّبٍ﴾؛ أي: شك شديد الريبة مُوقع لهم في القلق والاضطراب، فلا يستطيعون الخلاص منه.

الفوائد والأحكام:

- ١ - أن الله هو شارع شرائع الأنبياء.
- ٢ - أن العمل لا يكون عبادة إلا بدليل من كتاب أو سنة.
- ٣ - أن شرائع الأنبياء هي دينهم.
- ٤ - أن دين الأنبياء واحد.
- ٥ - أن ما شرعه الله لعباده من الدين هو ما وصّاهم به؛ فهي شرائعه ووصاياه.
- ٦ - أن مدار شرائع الله ووصاياه على إقامة دين الله والاجتماع عليه.

- ٧ - فضل الرسل المذكورين وهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليهم وسلم على غيرهم؛ لتخصيصهم بالذكر.
- ٨ - أن الكتاب والسنة كلاهما وحي؛ لقوله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾.
- ٩ - الإشارة إلى بداية النبوة ونهايتها، وذلك بعطف آخر المرسلين وخاتم النبيين وهو محمد ﷺ على أول المرسلين وهو نوح عليه السلام.
- ١٠ - أن المطلوب من العباد: إقامة الدين على أكمل وجه حسب الاستطاعة.

- ١١ - أن من إقامة الدين: الاجتماع على ذلك.
- ١٢ - أن التفرق والاختلاف ينافي إقامة الدين.
- ١٣ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].
- ١٤ - أن العلم بما جاء به الرسول ﷺ إنما ينتفع به من عمل به، وإلا كان ضرراً عليه بسوء فعله.
- ١٥ - بعض المشركين للتوحيد، ونفرتهم من الدعوة إليه.
- ١٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الصفات: ٣٥]، وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الزمر: ٤٥].
- ١٧ - أن اصطفاء الله لبعض العباد راجع إلى مشيئته تعالى وحكمته وعلمه.

- ١٨ - الرد على المعتزلة، وذلك برّد الاجتباء إلى مشيئة الله.
- ١٩ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [الفصص: ٦٨] أي: يختار من يشاء.

- ٢٠ - أن الإنابة إلى الله سبب لهداية الله للعبد، ففيه:
- ١ - الترغيب في الرجوع إلى الله بالعبادة والتوبة.
- ٢ - الرد على القدرية؛ لقوله: ﴿مَنْ يُنِيبْ﴾.
- ٢١ - أن مجيء العلم بمجيء الرسل هو سبب افتراق الناس بين مؤمن وكافر.
- ٢٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: ٤].
- ٢٣ - أن كلَّ من خالف الحق فهو باغٍ؛ أي: ظالم.
- ٢٤ - أن إمهال الكافرين راجع إلى سبق القدر بذلك.
- ٢٥ - إثبات كلمات الله الكونية، وأنه لا يتبدل مقتضاها.
- ٢٦ - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾.
- ٢٧ - أن أهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي ﷺ كانوا في شكٍّ من نبوة محمد ﷺ.
- ٢٨ - أن شكهم شديد مقلق لهم.



ولمَّا ذكر الله افتراق السابقين واختلافهم أمر نبيِّه ﷺ بالدعوة إلى دين الله، وأن يستقيم عليه هو وأتباعه؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الاجتماع، وائتلاف القلوب، فقال سبحانه:

﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ جَحِشُهُمْ دَاخِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمَّنت الآيتان الأمر بالدعوة إلى التوحيد، وإقامة الدين، والاستقامة، والنهي عن اتباع أهواء الكافرين، والأمر بإعلان الإيمان بكل كتب الله، وبالعدل بين الناس، وتقرير الربوبية العامة، وأن لكل عامل عمله، وألاً خصومة بين المؤمنين والكافرين بعد تبيين الحق، وعدم الموجب للجدال، وأن الله جامع العباد ليحكم بينهم، ويجزي كلًّا بعمله؛ فإنَّ إليه المرجع ﷻ، وأن الذين يُحَاجُّون في الله جحدًا لتوحيده حجتهم باطلة عند الله، فلا عذر لهم، وعليهم من الله غضب، ولهم عنده عذاب شديد.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿فَلِذَلِكَ﴾ الفاء للتفريع، وتسمى: الفاء الفصيحة، فهي تُفصح عن شرط مقدر في الكلام يدل عليه السياق، واللام بمعنى (إلى)، والمشار إليه: إقامة الدين، وعدم التفرق؛ أي: إذا كان الأمر ما

ذُكر من التفرُّق واختلاف السابقين من المشركين وأهل الكتاب في دينهم، فادَّعِ الناسَ - أيها الرسول - إلى التوحيد وإلى الاتفاق على الملة الحنيفية، والفاء في قوله: ﴿فَادَّعُ﴾ للتفريع، فهي مؤكدة للفاء الأولى ﴿وَأَسْتَقِمَّ﴾؛ أي: وُدِّمْ على عبادة الله وحده لا شريك له ﴿كَمَا أُمِرْتُ﴾؛ أي: كما أمرك الله ﷻ، فتضمَّنت الآية أمر النبي ﷺ بتزكية نفسه بالاستقامة، ودعوة الناس إلى عبادة الله وتوحيده ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾؛ أي: ولا تتبع أهواء المشركين الباطلة فيما يدعونك إليه من ترك دينك والإعراض عن الدعوة ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ (ما) اسم موصول يفيد العموم، والمراد بالكتاب الجنس؛ أي: قل لهم - أيها الرسول -: صَدَّقْتُ بجميع كتب الله المنزَّلة على أنبيائه من التوراة والإنجيل والزبور، وصحف إبراهيم وموسى وغيرها تصديق تأييد وشهادة بأنها من عند الله، وفي ذلك إشارة إلى اتفاق كتب الله في الأصول، وفيه تعريض بأهل الكتاب؛ إذ آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾؛ أي: وأمرني الله لأجل أن أعدل بينكم في الدعوة والحكم إذا تخاصمتم إليَّ، فلا يكون مني جور عليكم.

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾؛ أي: الله خالقنا وخالقكم ومتولِّي جميع أمورنا ﴿لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾؛ أي: لنا ثواب أعمالنا الصالحة، ولكم جزاء أعمالكم السيئة، فلا يضركم عملنا ولا يضرنا عملكم، وهذ من الكلام المُنْصِف الذي يراد به استمالة الخصم، وتنبهه على خطئه ليرعوي ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ الحجة مصدر بمعنى الاحتجاج؛ أي: لا جدال بيننا وبينكم ولا خصومة؛ لأن الحق واضح بيِّن، وأنتم معاندون مكابرون، وقد أيسنا منكم ولن تُجدي المحاجة معكم شيئاً ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾؛ أي: يوم القيامة للفصل والجزاء، وهذا

من تفويض الأمر إلى الله، ولهذا قال: ﴿وَالَيْهِ الْمَصِيرُ﴾؛ أي: إلى الله المرجع والمآب؛ فيجازي كلَّ أحد بعمله من خير أو شر.

وما في هذه من الأوامر والنواهي وإن كان المخاطب بها في اللفظ النبي ﷺ فحكمها عام للأمة؛ لأن النبي أسوة أمته في كل ما يشرعه ربه له. ومن اللطائف في هذه الآية: اشتغالها على عشر جُمَل، كلُّ جملة منها تضمَّنت حكمًا مستقلًّا، ونظيرها آية الكرسي.

ثم أخبر الله عن وعيد المخاصمين في الله، فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾؛ أي: والذين يجادلون المؤمنين في الله جحدًا لتوحيده وطعنًا في دينه، وتكذيبًا لرسوله وكتابهِ ﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ﴾؛ أي: من بعد ما استجاب المؤمنون لربهم ﴿مُجْتَنِّمٌ دَاحِضَةٌ﴾؛ أي: مخاصمتهم باطلة ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾؛ أي: في حكم الله، وبطلانها معلوم لذوي العقول بما أظهره الله من الدلائل والبراهين على صحة هذا الدين، وما أيَّد به رسوله ونبيه ﷺ من المعجزات الدالة على أنه رسول من ربِّ العالمين ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾؛ أي: وعلى هؤلاء المجادلين غضبٌ عظيم من ربهم بسبب كفرهم وعنادهم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ينتظرهم يوم القيامة.

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - وجوب الدعوة إلى دين الله الحق وتوحيده.
- ٢ - أن الدين هو التحقيق بالدعوة إليه؛ لقوله: ﴿لَئِنْ لَمْ يَدْعُوا﴾ فقدَّم الجار والمجرور مما يفيد الحصر.
- ٣ - وجوب الاستقامة على أمر الله.
- ٤ - أن الرسول ﷺ مكلف يتوجه إليه الأمر والنهي من الله؛ كغيره من العباد؛ لقوله: ﴿وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ﴾، ففيه: الردُّ على الصوفية الذين يرفعون النبي ﷺ عن مقام العبودية.

- ٥ - تحريم اتباع أهواء الكافرين.
- ٦ - أن الكافرين يَهْوُونَ الشر بالمسلمين في دينهم ودنياهم.
- ٧ - تحريم التشبيه بالكفار؛ لأن ذلك مما يَهْوُونَهُ.
- ٨ - تثبيت الله نبيّه ﷺ بدوام توجيهه بأمره ونهيه.
- ٩ - وجوب الإيمان بجميع كتب الله.
- ١٠ - وجوب العدل بين الناس.
- ١١ - إثبات الربوبية العامة، وأن الله ربُّ المؤمنين والكافرين.
- ١٢ - أن من العدل مع الخصم: الاعتراف بما معه من الحق؛ لقوله: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾.
- ١٣ - أن لكل عامل عمله، يُسأل عنه ويُجزى به.
- ١٤ - أنه إذا تبيّن الحقُّ فلا موجب للخصومة بين المؤمنين والكفار.
- ١٥ - أن المقصود من الجدل هو: تبين الحق وتمييزه عن الباطل.
- ١٦ - أن الله جامع العباد ليوم المعاد.
- ١٧ - إثبات البعث والجزاء.
- ١٨ - تخويف الخصم بالمصير إلى الله.
- ١٩ - أن من طرائق الكفار: المحاجّة في الله، جحدًا لوجوده، أو ربوبيته، أو ألوهيته، أو جحدًا لكمال صفاته.
- ٢٠ - أن طريقة الكفار نقيض طريقة المؤمنين بالله؛ فإنهم يحتاجون في الله إثباتًا لوجوده وربوبيته وإلهيته وكمال صفاته.
- ٢١ - بطلان كلّ حجة يُحتج بها على باطل.

٢٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿هَٰذَا خِطَابٌ لِّخَٰصٍّ مِّنْهُمْ﴾.

[الحج: ١٩].

٢٣ - إثبات عندية الحكم؛ لقوله: ﴿مَجْهُمٌ دَاحِضٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.

٢٤ - أن حجة المبطلين باطلة في حكم الله وإن قبلها الناس.

٢٥ - إثبات صفة الغضب لله تعالى.

٢٦ - تهديد الكافرين بالغضب والعذاب.

٢٧ - أن عذاب الله شديد.



ولمَّا بَيَّنَّ اللهُ اتِّفَاقَ شَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ فِي التَّوْحِيدِ وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَأَمَرَ رَسُولَهُ ﷺ بِالدَّعْوَةِ، وَمَجَادَلَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَبَيَّنَّ بَطْلَانَ حُجَّتِهِمْ أَخْبَرَ سَبْحَانَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرَعَ الدِّينَ بِإِنْزَالِ الْكُتُبِ الْمَتَضَمِّنَةِ لِلْعَدْلِ، وَحَذَّرَ الْمَكْذِبِينَ بِالسَّاعَةِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِي تَوَعَّدُوا بِهِ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، فَقَالَ سَبْحَانَهُ:

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ فَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾﴾.

■ المعنى الإجمالي:

تَضَمَّنَتِ الْآيَاتُ إِخْبَارَ اللَّهِ بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ أَنْزَالِ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ، وَالْإِخْبَارَ بِقُرْبِ السَّاعَةِ، وَذَمَّ الْكَافِرِينَ بِتَكْذِيبِهِمْ بِهَا وَاسْتَعْجَالِهِمْ بِهَا، وَإِيمَانَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِشْفَاقِهِمْ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَاحِدِينَ لِلْسَّاعَةِ الْمَجَادِلِينَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى بِلَطْفِهِ بِعِبَادِهِ، وَرَزَقِهِ لِمَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّهُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ.

■ التفسير:

قوله سبْحَانَهُ: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾؛ أي: جنس الكتاب، والمراد: جميع الكتب المنزلة من عند الله، وآخرها القرآن العظيم ﴿بِالْحَقِّ﴾ الباء للملابسة؛ أي: إنزالاً مصحوباً بالحق ملابساً له، فجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه مشتملة على الحق، لا شبهة فيها، فأحكامها عدل، وأخبارها صدق ﴿وَالْمِيزَانَ﴾؛ أي: وأنزل الله الميزان، والمراد به:

العدل، من باب تسمية الشيء باسم آله، ومعنى إنزال العدل: إنزال الأمر به في الكتب المنزلة، فعليه يكون عطف الميزان على الكتاب من باب عطف الخاص على العام ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ الخطاب لكل من يصلح للخطاب؛ أي: وما يُعلمُك لعل وقت الساعة قريب وأنت لا تدري، ويلحظ أن ﴿السَّاعَةَ﴾ مؤنث و﴿قَرِيبٌ﴾ مذكر، وأجيب عن هذا بأنه على تقدير مضاف؛ أي: وقتها، وثم وجه آخر، وهو تأويل الساعة بالبعث.

قوله: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾؛ أي: يستعجل الكفار بالساعة؛ أي: يطلبون تعجيلها؛ استهزاء بها، وتعجيزاً للمؤمنين؛ فيقولون: متى هي؟! ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾؛ أي: خائفون وجلون من أهوالها، ولأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم في ذلك اليوم ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾؛ أي: يعلمون أنها واقعة لا محالة ﴿آلَا﴾ حرف تأكيد وتنبيه للسامع؛ ليحضر ذهنه لما بعده، حتى يجيئه الكلام وهو متهيء لتلقيه، فيقع في نفسه موقعاً حسناً ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُعَارِضُونَكَ﴾؛ أي: يجادلون ﴿فِي السَّاعَةِ﴾؛ أي: القيامة فينكرون البعث، وسُميت القيامة ساعة؛ لأنها تفجأ الناس بغتة، أو لأنها تقع في ساعة من الزمان، وأقل ما يصدق عليه اسم الساعة اللحظة ونحوها، قال تعالى: ﴿وَمَا أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَفِّحِ الْبَصَرِ﴾ [النحل: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجْدَةٌ نُفِثَ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]، ﴿لَفِي ضَلَالٍ بِعِيدٍ﴾؛ أي: ضلال بعيد عن الحق، وأكّدت الجملة بثلاثة مؤكدات، ﴿آلَا﴾ و﴿إِنَّ﴾ واللام في قوله ﴿لَفِي﴾ إعلالاً بأن المكذبين بالبعث في ضلال مُستحِكم، ليس مثله ضلال، فقد تضافرت أدلة العقل والنقل على وقوع الساعة، فلم يبق مجال للتكذيب بها والجدال.

قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾؛ أي: رفيق بعباده حيث لم

يعاجلهم بالعذاب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَءُوفٌ رَجِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ومن آثار رحمته ولطفه بهم: أنه ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾؛ أي: بغير حساب، فيعطي البرَّ والفاجر؛ تبعاً لعلمه تعالى وحكمته ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ﴾؛ أي: الذي له القوة كُلُّها، وهو القادر على كل شيء ﴿الْعَزِيزُ﴾؛ أي: الذي لا يُغلب، وسينتقم من أعدائه المكذبين.

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - أن كتب الله منزلة، وأعظمها: القرآن.
- ٢ - أن من أسماء القرآن: الكتاب.
- ٣ - اشتمال القرآن على الحق في أوامره ونواهيه وأخباره، صدقاً وعدلاً.
- ٤ - إنزال الله الميزان، وهو العدل الذي اشتمل عليه القرآن من الأحكام العادلة، كما اشتمل على الفرقان بين الحق والباطل.
- ٥ - أن دين الإسلام قائم على العدل.
- ٦ - أن من أصول الأدلة في الأحكام: القياس الصحيح، المتضمن للتسوية بين المتماثلات.
- ٧ - التنبيه على قرب الساعة وهي القيامة.
- ٨ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَشَقُّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١].
- ٩ - أن النبي ﷺ لا يعلم وقت الساعة.
- ١٠ - إثبات البعث والجزاء.
- ١١ - سَفَه الكفار وجهلهم؛ لاستعجالهم بالساعة التي يجدون فيها جزاء كفرهم.
- ١٢ - أن الحامل لهم على الاستعجال بالساعة هو تكذيبهم بها.

- ١٣ - إشفاق المؤمنين من الساعة؛ لأنهم يؤمنون بها.
- ١٤ - أن الإيمان بالله واليوم الآخر من دواعي الخوف من عذاب الله.
- ١٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧]، وقوله: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ١٠] ونظائرها.
- ١٦ - أن المؤمنين بالله يؤمنون بالساعة؛ لقوله: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾.
- ١٧ - أن الشك في وقوع الساعة والجدال فيها ضلال بعيد.
- ١٨ - أن الضلال درجات؛ لقوله: ﴿لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾.
- ١٩ - أن من صفات الله اللطف بعباده، ومن أسمائه اللطيف، ومعناه في هذا السياق: الرحيم الرفيق.
- ٢٠ - أن إنزال الكتاب والميزان من لطفه تعالى بعباده.
- ٢١ - أنه تعالى الرازق للعباد، والمتصرف في رزقهم بسطا وقبضا.
- ٢٢ - إثبات المشيئة لله.
- ٢٣ - إثبات اسمين من أسمائه، وهما: (القوي) و(العزيز)، وما تضمنناه من صفتي القوة والعزة لله تعالى.

ولمَّا ذكر الله انقسام الناس في الساعة إلى فريقين، مؤمن بها ومكذِّب، ومستعجل بها، ومشفق منها، أخبر عن عملهم في هذه الدنيا، فقال سبحانه:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (٢٠) **أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** ﴿٢١﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمَّنت الآيات الإخبار أنه تعالى يعطي كلَّ مريد مطلوبه من الدنيا أو الآخرة، ثم يُؤبِّخ تعالى المشركين الذي اتخذوا شركاء من دون الله يشرعون لهم ما لم يأذن به الله، ثم أخبر تعالى أنه لولا سبق كلمة القدر بإمھالهم لقضي بينهم، وأن مصير الظالمين إلى العذاب الأليم.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾؛ أي: من كان يريد بعمله ثواب الآخرة، وهو المؤمن ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾؛ أي: نضاعف له ثواب حرثه، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد يُعجل الله له من الثواب في الدنيا، والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض، وهو مستعار لعمل المؤمن، فهو يعمل وينتظر ثمرة عمله ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾؛ أي: ومن كان يريد بأعماله الدنيا لذاتها وشهواتها فحسب، وهو الكافر ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾؛ أي: نُعطه منها ما قَدَّر له ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾؛ أي: ليس

له في الآخرة نصيب من الثواب؛ لأنه لم يعمل لله تعالى، قال ﷺ: «من كان همُّه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرَّق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له»^(١)، وسمَّى الله كلاً من العاملين حرثاً؛ لأن كلاً منهما لا يحصل إلا بجهد ومعاناة، إذن فأولاهما بالإيثار والعمل: ما يفضي إلى سعادة الأبد.

قوله سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾، ﴿أَمْ﴾ هي المنقطعة التي تقدر بـ(بل) وهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل ألهم - أي: الكفار - شركاء وهم كبارؤهم ورؤساؤهم ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ هذه الآية متصلة بقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [١٣]، وقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [١٧]، وذلك من قبيل ذكر الضد، فإذا كان الله ﷻ شرع الشرائع وأنزل الكتب فلم لا يؤمن هؤلاء؟ ألهم شركاء ابتدعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله بشرعه من الكفر والشرك، وتحريم ما أحلَّ الله، وتحليل ما حرَّم الله، فالاستفهام للإنكار والتوبيخ والتهكم؛ أي: ليس لهم ذلك.

قوله سبحانه: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾، إضافة ﴿كَلِمَةُ﴾ إلى ﴿الْفَصْلِ﴾ من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: ولولا الكلمة الفاصلة المتضمنة لقضاء الله السابق بامهال هذه الأمة، وتأخير الجزاء إلى يوم القيامة ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: لعُوجلوا بالعذاب ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ﴾؛ أي: الكافرين الذين ظلموا بوضع العبادة في غير موضعها ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛

(١) رواه الإمام أحمد (٢١٥٩٠)، وابن ماجه (٤١٠٥) عن زيد بن ثابت، قال محققو

أي: شديد الإيلاام؛ أي: في الآخرة، وتنكير ﴿عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ لهوله، وتأکید الجملة بـ ﴿وَإِنَّ﴾ لأنها تهديد.

الفوائد والأحكام:

- ١ - أن كل عملٍ لمطلوبٍ يُسمَّى حرثًا.
- ٢ - فيها شاهد لقوله ﷺ في الأسماء: «وأصدقها حارث وهمَّام»^(١).
- ٣ - الترغيب لإرادة الآخرة بالعمل.
- ٤ - أن الله يضاعف لمريدي الآخرة عملهم.
- ٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ أَهْدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ نَفَوْنَهُمْ﴾ [محمد: ١٧]. ونظائرهما.
- ٦ - أن الله يبتلي مُريدَ الدنيا بأن يعجِّل له بعضَ مطلوبه لا كله.
- ٧ - أن كلَّ من عملٍ للدنيا فلا أجر له؛ لقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾.
- ٨ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨].
- ٩ - فيها شاهد لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»^(٢).
- ١٠ - أن للإنسان إرادة، فقيه: الردُّ على الجبرية.

(١) رواه الإمام أحمد (١٩٠٣٢)، وأبو داود (٤٩٥٠)، وصححه الألباني.

(٢) البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

١١ - تعظيم الله نفسه؛ إذ ذكر نفسه بضمير الجمع: ﴿نَزِدَ لَهُ فِي حَرْيِهِ وَمَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾.

١٢ - إثبات كرم الله وسعة فضله؛ لقوله: ﴿نَزِدَ لَهُ فِي حَرْيِهِ﴾.

١٣ - أن من كانت الدنيا كلَّ همِّه فليس له في الآخرة نصيب.

١٤ - توبيخ الله للمشركين أن اتخذوا الله شركاء في شرع الأحكام.

١٥ - أن شرع الأحكام تحليلًا وتحريمًا والطاعة في ذلك شرك.

١٦ - أن تحكيم القوانين شرك.

١٧ - أن البدع المحرمة هي ما يتعلق بالدين، دون ما تعلق بالعادات.

١٨ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١].

١٩ - أن أحكام الحلال والحرام من الدين.

٢٠ - أن عقائد الكفار وأحكامهم دين لهم.

٢١ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦].

٢٢ - إثبات الإذن الشرعي لله تعالى.

٢٣ - أن كل ما لم يأذن به من الأحكام فهو باطل، ومن دين المشركين.

٢٤ - أن كل ما ثبت من الأحكام بدليله من الكتاب أو السنة فهو مما أذن الله به، وهو من دينه.

٢٥ - إثبات الكلمات الكونية لله.

- ٢٦ - سبق القدر بإمهال الله .
- ٢٧ - أن في كلام الله فصلاً بين الحق والباطل .
- ٢٨ - فيها شاهد لقوله تعالى : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ [الطارق: ١٣] .
- ٢٩ - أن ما سبق به علمُ الله وكتابه لا يطرأ عليه تغيير .
- ٣٠ - تهديد الظالمين بما أُعدَّ لهم من العذاب .
- ٣١ - شدة عذاب الله ؛ لقوله : ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .



ثم ذكر حال الفريقين وما يؤولون إليه يوم القيامة، فقال سبحانه:

﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾﴾ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقَرِّفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٣﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الخبر من الله تعالى عن الظالمين وأنهم مشفقون من جزاء أعمالهم السيئة، وهو واقع بهم ولا بد، ويذكر تعالى في المقابل مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سُنَّة القرآن في الوعد والوعيد، ويأمر الله نبيه أن يقول للمكذابين: لا أسألكم على دعوتكم وتعليمكم أجرًا إلا المودة التي تقتضيها القرابة بيني وبينكم، ويعد الله المحسنين بالحسنى والزيادة، وهذا مقتضى أنه تعالى غفور شكور.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ﴾؛ أي: ترى - أيها الناظر - الكافرين في القيامة ﴿مُشْفِقِينَ﴾؛ أي: خائفين خوفًا شديدًا على أنفسهم، وهو منصوب على الحال ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾؛ أي: من جزاء ما كسبوا من السيئات في الدنيا ﴿وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾؛ أي: وهذا الجزاء وهو العذاب واقع بهم لا محالة ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ مبتدأ ﴿فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ﴾ خبره، وهذا وعد للمؤمنين في مقابل وعيد الظالمين. والروضات جمع روضة، وهو المكان الكثير الماء والخضرة.

المعنى: أنهم في بساتين الجنة يتمتعون فيها بكل ما يشاؤون من النعيم والثواب العظيم، في جوار الرب الكريم الرحيم، ولهذا قال: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ من الكرامة في جنات الخلد في أطيب مكان وأشرف، ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: المذكور من الثواب والجزاء ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾؛ أي: العظيم الذي لا يماثله فضل.

قوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ﴾ هذا تأكيد لاسم الإشارة السابق؛ أي: ما ذكر من الثواب والفضل الكبير الذي أعده الله في الجنة هو ﴿الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ﴾ به ﴿عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وهم المؤمنون المتقون، وفي الآية دليل على أنه لا بد مع الإيمان من العمل الصالح، ولا يكون العمل صالحاً إلا بأن يكون خالصاً لله تعالى، وعلى وفق ما جاء في الشرع.

ثم خاطب الله نبيه محمداً ﷺ بقوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾؛ أي: قل للمشركين من قريش: لا أطلب منكم مالاً على تبليغ رسالة ربي ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ هذا استثناء منقطع؛ أي: لكن أسألكم المودة في القربى، (وفي) سببية، والقربى هي: القرابة، كالبشرى بمعنى البشارة؛ أي: لا أسألكم مكافأة على الدعوة إلا أن تؤدوني بسبب قرابتي منكم، وتكفؤا عني أذاكم، وتمنعوني من أذى الناس، وهذا خطاب استعطاف؛ قال ابن عباس: «إنه لم يكن بطن من قريش إلا كان للنبي ﷺ فيهم قرابة»^(١).

فهذا الذي سأله النبي ﷺ ليس بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل أحد؛ فإن كل أحد يؤده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس، كما فعل ذلك أبو طالب فقد ناصر النبي ﷺ وآواه وهو كافر؛ وفاءً بحق القرابة.

(١) رواه البخاري (٤٥٤١).

قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً﴾؛ أي: ومن يكتسب حسنة وهي الطاعة، وليس الاقتراف خاصًا باكتساب السوء، وإن كثر استعماله في ذلك ﴿نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾؛ أي: نضاعف له جزاءها، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف، إلى ما فوق ذلك؛ فضلًا منا ورحمة ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾؛ أي: كثير المغفرة لذنوب عباده، فيتجاوز عن ذنوبهم ويسترها ﴿شَكُورٌ﴾؛ أي: كثير الشكر للمطيعين، ومن شكره لهم: أنه تعالى يقبل اليسير، ويعطي الكثير.

الفوائد والأحكام:

- ١ - إشفاق الظالمين من جزاء أعمالهم السيئة، وذلك يوم القيامة.
- ٢ - أنه لا مفرّ لهم من العذاب؛ بل هو واقع بهم ولا بد.
- ٣ - تسمية المشركين ظالمين.
- ٤ - إثبات فعل العبد؛ لقوله: ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾.
- ٥ - الردّ على الجبرية.
- ٦ - أن من عادة القرآن: إتيان الوعيد بالوعد، والوعد بالوعيد.
- ٧ - أن من بقاع الجنة: الرياض، وهي الأرض الطيبة المخصصة للمُعشبة.
- ٨ - أن للمؤمنين في الجنة كلّ ما يشاؤون من أنواع النعيم.
- ٩ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فِكْهَةٍ ءَامِنِينَ﴾ [الدخان: ٥٥].

١٠ - أن من كمال نعيمهم: جوارهم لربهم.

١١ - إثبات عندية القرب.

١٢ - أن ما يُكرم الله به أوليائه هو من فضله العظيم.

- ١٣ - أن إخباره تعالى بما أعدَّ لأوليائه هو بشرى منه تعالى لهم.
- ١٤ - إثبات العبودية الخاصة، وهي عبودية المؤمنين.
- ١٥ - أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله من المدعوين، ومن ذلك: تعليم القرآن.
- ١٦ - أن طلب المال من المدعوين ينقُصهم من قبول الدعوة.
- ١٧ - أن من أعظم الحقوق: حقُّ القرابة.
- ١٨ - أن من حق القرابة: المودة بين الأقارب، المقتضية للنصرة والحماية.
- ١٩ - وعَدَّ الله المحسنين بزيادة الأجر على إحسانهم، والتوفيق لمزيد عمل صالح.
- ٢٠ - في قوله: ﴿وَمَنْ يَفْرَفْ حَسَنَةً نَّزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ شاهد للآية السابقة: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [٢٠].
- ٢١ - إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: (الغفور) و(الشكور)، وما دلاً عليه من صِفَتَي المغفرة والشكر لله تعالى.



ولما كانت السورة من أولها في تقرير أن القرآن وحى منزل من عند الله تعالى، أنكر سبحانه على المشركين نسبة افتراء القرآن إلى الرسول ﷺ، ووبّخهم على مقولتهم، فقال سبحانه:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَبَشِّرِ اللَّهَ الْبَاطِلَ وَيُحْيِ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَسَجَّيْبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ؕ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾﴾

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات إنكار الله على المشركين رميهم النبي ﷺ بالافتراء عليه، ويخبر تعالى أن لو وقع ذلك منه ﷺ لختم على قلبه إذا شاء، وأنه سبحانه يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته، وأنه عليم بذات الصدور، ثم أثنى على نفسه تعالى بقبول توبة التائبين، والعفو عن سيئات المؤمنين، وأنه يعلم ما يفعل العباد، ويستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وأما الكافرون فلهم عذاب شديد، ثم يخبر تعالى عن حكمته ببسط الرزق وقبضه، وأن ذلك راجع إلى خبرته بأحوال عباده، ثم أخبر بأنه تعالى هو الذي ينزل الغيث بعد قنوط العباد، وينشر رحمته لهم، ومرّد ذلك إلى أنه الولي الحميد.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾؛ أي: بل أيقول كفار مكة عنادًا: اختلق محمد الكذب على الله بادعاء الرسالة وما نزل عليه من القرآن، ف﴿أَمْ﴾ هي المنقطعة التي تتضمن معنى حرفين: الأول: (بل) التي تفيد الانتقال من كلام إلى آخر.

والثاني: همزة الاستفهام الإنكاري المفيد للنفي. المعنى: ليس الأمر كما يدّعي هؤلاء الكفار من أن الرسول افتري كذبًا على الله، فالكلام إنكار عليهم، وتوبيخ لهم على رميهم النبي ﷺ بالافتراء على الله، وتلك وقاحة منهم؛ إذ يرمونه بأعظم الكذب، وهم يسمّونه قبل ذلك: الصادق الأمين.

ثم خاطب الله نبيه بقوله: ﴿إِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ هذا استبعاد للافتراء؛ أي: إن افتريت ختم الله على قلبك عقوبة على الافتراء، وهو الطبع المذكور في قوله سبحانه: ﴿وَوَطِّعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ٩٣]؛ فإنه تعالى لا يُقِرُّ أحدًا بفتري عليه الكذب؛ بل يعاجله بالعقوبة، كما قال ﷺ: ﴿رَوْىَ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۖ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۖ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَيْتَ ۖ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٧].

وفي توجيه الخطاب إلى النبي ﷺ فائدة، وهي: تلقينه الجواب ليصارح به المشركين، ويدفع مقولتهم الشنيعة.

وذكر بعض المفسرين أن معنى ﴿يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ يربط عليه بالصبر؛ حتى لا يشقّ عليك أذاهم، وهو تفسير بعيد لم يذكره إمام المفسرين ابن جرير، وردّه ابن القيم من وجوه كثيرة، منها: أن الرابط على قلب العبد لا يقال له: ختم على قلبه، ولا يُعرف هذا في عرف المخاطب، ولا في لغة العرب؛ بل المعهود استعمال الختم على القلب

في شأن الكفار في جميع موارد اللفظ في القرآن^(١).

وأكد الله استبعاد الافتراء منه ﷺ فقال سبحانه: ﴿وَمَنْعَ اللَّهِ الْبَاطِلَ﴾؛ أي: يُزهقه ويمحقه، والواو للاستئناف، فهو كلام مستأنف غير معطوف على جواب الشرط ﴿يَخْتَرُ﴾؛ لأن الله يمحو الباطل مطلقاً، وأصل ﴿وَمَنْعَ﴾ يمحو، حذفت الواو لالتقاء الساكنين، وهي محذوفة في الرسم؛ حملاً للرسم على النطق، ونظير هذه الآية في حذف الواو لالتقاء الساكنين: قوله سبحانه: ﴿سَدَّغُ الرَّبَابَةِ﴾ [العلق: ١٨].

قوله سبحانه: ﴿وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ﴾؛ أي: ويثبت الله الحق وببقية ويظهره بكلماته المنزلة على نبيه ﷺ وهي القرآن، أو بكلماته الكونية؛ أي: بقضائه النافذ؛ فإنه تعالى إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فيكون، ولا مانع أن تحمل الآية على النوعين.

معنى الآية: إن افتريت؛ حتم الله على قلبك إن شاء، ومحا الباطل المفترى، وأبقى ما هو الحق بوحيه وقضائه.

قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ﴾؛ أي: إن الله ﷻ كامل العلم ﴿عَلَى قَلْبِكَ وَمَنْعَ اللَّهِ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ﴾ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ؛ أي: بصاحبة الصدور، ف(ذات) مؤنث (ذو)، وصاحبة الصدور هي: الأسرار والخواطر النفسية، وجعلت صاحبة للصدور؛ لأنها ملازمة لها لا تنفك عنها، نحو: أصحاب الجنة، وأصحاب النار، فعلمه تعالى محيط بكل شيء، وإذا كان يعلم ما يضمرة الإنسان في صدره، فمن باب أولى أنه يعلم ما يظهره للناس وما يتكلم به، وسيجازي الله المبطل والمحق.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ هذا امتنان من الله

(١) التبيان في أقسام القرآن (١٨٦).

على عباده المؤمنين، و﴿عَنْ﴾ بمعنى: مِنْ؛ لَأَنَّ فعل القبول يتعدَّى بـ(مِنْ)، كما قال تعالى: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾ [آل عمران: ٩١]؛ أي: وهو سبحانه بكرمه ورحمته الواسعة الذي يقبل التوبة من أهل طاعته بالتجاوز عمَّا تابوا منه، كما أخبر تعالى أنه يحب التوابين فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ﴿وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾؛ أي: ويصفح - تفضلاً منه ورحمة - عن السيئات كبيرها وصغيرها فلا يؤاخذ بها ﴿وَيَعْلَمُ مَا نَفَعْلُونَ﴾ من خير أو شر، وسيجازيكم عليه، وفي الآية دعوة للمشركين إلى أن يتوبوا من كفرهم وافتراءاتهم؛ لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله.

قوله سبحانه: ﴿وَسَتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هذه الجملة معطوفة على قوله: ﴿يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾؛ أي: يقبل التوبة ويستجيب للذين آمنوا، وحذفت اللام من ﴿الَّذِينَ﴾ كما حذفت في قوله: ﴿وَإِذَا كَانُوا مِنْهُمْ﴾ [المطففين: ٣]؛ أي: كالوا لهم، ودلَّ على هذا الحذف قوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، واستجاب بناء مبالغة في أجاب؛ تأكيداً للوعد بالإجابة.

معنى الآية: أنه تعالى يجيب دعاء الذين آمنوا به، وعملوا الأعمال الصالحات ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ أي: ويزيدهم من كرمه وجوده ما لم يطلبوا، ويوفقهم للعمل الصالح الذي يزيد به ثوابهم ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾؛ أي: مؤلم بالغ الشدة يوم القيامة، وهذا مع ما قبله من الجمع بين الوعد والوعيد.

قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: ولو وسَّع الله الرزق لعباده لبغى بعضهم على بعض، ولطغوا في الأرض، وأكثروا فيها الفساد بالمعاصي؛ لأن الغنى يوجب الطغيان والكبر؛ فإن

الإنسان ظلوم جهول في أصل خلقته، فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى الجبلة البشرية، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا﴾ [العلق: ٦، ٧]، وإذا وقع في بلية انكسر وعاد إلى التواضع والطاعة ﴿وَلَكِنْ يُزِيلُ بُدْرًا مَّا يَشَاءُ﴾؛ أي: ينزل الله من الرزق بمقدار معين اقتضته حكمته وعلمه تعالى ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ﴾؛ أي: عليم بأحوالهم وما يصلحهم، فيعطي قليلاً أو كثيراً أو يمنع ﴿بَصِيرٌ﴾ بتصرف أحوالهم، والبصر في مثل هذه الآية راجع إلى كمال العلم والحكمة، وليس هو الرؤية أو ما تكون به الرؤية، وإنما يدل البصير على هذا المعنى إذا اقترن بالسميع؛ كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾؛ أي: والله - وحده - هو الذي ينزل الغيث من السماء ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾؛ أي: من بعد ما يئس العباد من نزوله، واشتد يأسهم، قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أجذبت الأرض، وقنط الناس قال: «مُطَرُوا إِذْنًا»^(١)، ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ وهو الغيث نفسه؛ أي: ينشر بركات الغيث ومنافعه في الأرض فيروى الناس، وينبت الزرع، ويدثر الضرع، وإضافة الرحمة إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق؛ دلالة على أنها منه تعالى، خلافاً للرحمة التي هي صفة الله تبارك وتعالى؛ فإضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قوله سبحانه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾؛ أي: المتولي عباده الإحسان والتدبير ﴿الْحَمِيدُ﴾؛ أي: المحمود على أقواله وأفعاله وأوصافه، والمحمود على كل حال ﷻ.

(١) رواه ابن جرير في التفسير (٥١١/٢٠).

الفوائد والأحكام:

- ١ - أن من وسائل الصدِّ عن اتباع الرسول ﷺ: رميه بالافتراء على الله.
- ٢ - شدة عداوة الكفار للرسول ﷺ ولما جاء به.
- ٣ - إنكار الله على المشركين رميهم النبي ﷺ بالافتراء القرآن.
- ٤ - تنزيه الله نبيه ﷺ عن ذلك.
- ٥ - أنه تعالى لا يقر نبيه ﷺ على ذلك لو فعل؛ بل يعاقبه بالختم على قلبه، ويمحو ما افتراه، ويؤيد الحق بكلماته.
- ٦ - أن إحقاق الحق وإبطال الباطل متلازمان.
- ٧ - أن الافتراء على الله أعظم الكذب.
- ٨ - أن الله لا يمكن للكافر المفترى عليه تمكينًا مطلقًا.
- ٩ - الرد على القدرية؛ لقوله: ﴿يَخْتَرُ عَلَى قَلْبِكَ﴾.
- ١٠ - أن من عقوبات الله العظيمة: الختم على القلوب، وذلك لا يحصل إلا لكافر.
- ١١ - أن القلب هو متعلِّق الهدى والضلال.
- ١٢ - أن من عصى الله فلا يأمن العقوبة، وإن بلغ في الفضل غاية.
- ١٣ - إثبات المشيئة لله تعالى.
- ١٤ - إثبات كلمات الله القدرية.
- ١٥ - إثبات صفة الكلام لله تعالى.
- ١٦ - علمه تعالى بما في نفوس العباد، وهي الأسرار والخواطر التي في النفوس.

- ١٧ - الإرشاد إلى مراقبة الله فيما يُسرّه الإنسان في نفسه .
- ١٨ - حسن بيان القرآن في تقرير سُنّة الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل .
- ١٩ - أن الله لا يُقرّ على باطل وقت نزول الوحي . يشهد لذلك : قول جابر رضي الله عنه : «كنا نعزل ، والقرآن ينزل»^(١) الحديث .
- ٢٠ - ثناء الله على نفسه بقبول توبة التائبين ، وبالعفو عن السيئات ، وبعلمه بأفعال العباد .
- ٢١ - الترغيب في التوبة من الذنوب .
- ٢٢ - سعة فضل الله وكرمه بقبول التوبة من جميع الذنوب .
- ٢٣ - أن العفو عن السيئات ثمرة التوبة .
- ٢٤ - إثبات العبودية الخاصة ؛ لقوله : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ .
- ٢٥ - أن من فضله تعالى وكرمه : أنه يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ويزيدهم من فضله .
- ٢٦ - فضيلة الإيمان والعمل الصالح ، وأنهما سبب لإجابة الله تعالى .
- ٢٧ - في قوله : ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ شاهد للآيات السابقة في السورة ، ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُ الْآخِرَ نَزَّ لَّهُ فِي حَرْبِهِ﴾ [٢٠] ، وقوله : ﴿وَمَنْ يَقَرَفْ حَسَنَةً نَزَّ لَّهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ [٢٣] .
- ٢٨ - أن من حكمته تعالى : ألا يسوي بين المؤمنين والكافرين ، فخصّ المؤمنين بكرامته ، وجعل للكافرين العذاب الشديد .

(١) البخاري (٤٩١١)، ومسلم (١٤٤٠).

- ٢٩ - تهديد الكافرين، والتحذير من الكفر.
- ٣٠ - التنبيه على حكمة الله في بسط الرزق وقبضه.
- ٣١ - الحذر من الرغبة في بسط الرزق.
- ٣٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَآهُ﴾ [العلق: ٦، ٧].
- ٣٣ - الإرشاد إلى الرضا بتدبير الله أمر العباد.
- ٣٤ - أن بسط الرزق قد يكون شرًّا على الإنسان.
- ٣٥ - إثبات العبودية العامة؛ لقوله: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَلَغُوا الْبُقْعَةَ﴾ وقوله: ﴿إِنَّهُ لِعِبَادِهِ خَيْرٌ بَصِيرٌ﴾.
- ٣٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكُونُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦].
- ٣٧ - أن تدبير الله أمر العباد راجع إلى كمال خبرته، وبصره بهم.
- ٣٨ - أن البغي في الأرض شرٌّ على الباغيين.
- ٣٩ - إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما: (الخبير) و(البصير)، وما تضمَّنانه من صِفَتَي الخبرة والبصر لله تعالى، وهي كمال العلم والحكمة في التدبير.
- ٤٠ - أن الله تعالى هو الذي ينزل الغيث على العباد.
- ٤١ - أن من حكمة الله: إنزال الغيث في وقت الضرورة إليه.
- ٤٢ - أن الغيث من رحمة الله.
- ٤٣ - إثبات الرحمة المخلوقة من الله.
- ٤٤ - أن الغالب من الناس: القنوط من رحمة الله إذا تأخر عنهم المطلوب من الغيث وغيره.

٤٥ - إثبات اسمين من أسمائه تعالى، وهما: الوليُّ والحميد، وما تضمناه من الولاية والحمد.

٤٦ - إثبات الولاية العامة.



ثم ذكر الله دليلاً آخر على تفرّده بالربوبية والألوهية، بعد الدليل الأول، وهو تفرّده بإنزال الغيث، فقال سبحانه:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝ (٢٩) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ (٣٠) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (٣١)﴾

■ المعنى الإجمالي:

تضمّنت الآيات تذكير الله عباده ببعض الآيات الدالة على ربوبيته وألوهيته، ومن أعظمها: خَلَقَ السماوات والأرض، وما بَيْنَهُمَا من دابة من الناس وغيرهم، وأنه تعالى على كل شيء قدير، ومن ذلك: أنه يجمع ما بَيْنَهُ في السماوات والأرض، ثم أخبر تعالى أن كلَّ ما يصيب العباد مما يكرهونه في أنفسهم وأموالهم إنما هو بسبب أعمالهم السيئة، وأنه تعالى يعفو عن كثير من سيئات العباد، ثم أخبر عن ضعف العباد وعجزهم في جانب قدرته تعالى، لذلك فهم لا يُعجزونه ولا يَفوتونه، مهما أوتوا من قوة، وليس لهم من دون الله وليٌّ ينفعهم، ولا نصيرٌ يدفع عنهم.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾؛ أي: ومن آياته تعالى الدالة على وحدانيته وربوبيته، وكمال قدرته وعلمه وحكمته: خَلَقَ السماوات والأرض على هذه الهيئة العظيمة الحسنة، وبهذا النظام المُحكَّم الذي يبهر العقول، ويأخذ بالآلِباب، و﴿مِنْ﴾ للتبعيض، يعني:

أن هذه بعض الدلائل على الربوبية ﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾؛ أي: ومن آياته الباهرة: ما بثّه في السماوات والأرض؛ أي: ما نشر وفرّق فيهما من الدواب، مفرداً دابةً، وهي: كل ما يدبّ على الأرض من الادميين وغيرهم، قيل: إن هذا خاص بالأرض؛ لأن الدواب لا توجد إلا فيها، ولا يطلق على الملائكة دواب؛ لأنهم طيارون، كما قال تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّنْثَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ﴾ [فاطر: ١]، فعلى هذا تكون الآية من قبيل نسبة الشيء إلى جميع المذكور، وإن كان متلبساً ببعضه، كما قال تعالى: ﴿يَمْعَشَرُ الْحَيْنَ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، والرسول لا يكونون إلا من الإنس.

وذهب بعض المفسرين إلى أن ضمير التثنية على ظاهره في قوله: ﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا﴾؛ فالضمير يعود على السماوات والأرض كما هو أصله اللغوي، وأن المراد بالدابة: الكائن الحي، فهو اسم جنس يعم الإنس والجن، والملائكة، والطير، والهوام، وغيرها مما نراه وما لا نراه، والملائكة وإن كان لهم أجنحة، ولهم صفة الطيران فهذا لا يمنع من إطلاق اسم الدابة عليهم؛ لأنهم يمشون أحياناً، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ [الإسراء: ٩٥]، والله أعلم.

ولما بينّ تعالى أنه خلق هذه المخلوقات متفرقة بين أن خلقها على هذه الصورة لا لعجز، ولكن لمصالح وحكم، وهو قادر على جمعها في أي وقت شاء؛ فقال سبحانه: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾؛ أي: كامل القدرة على جمع ما بثّه من كل دابة، ومفعول ﴿يَشَاءُ﴾ محذوف تقديره: يجمعهم إذا يشاء جمعهم، فالمقيّد بالمشيئة هو الجمع وليس القدرة، فقدرته تعالى مطلقة، فهو تعالى قادر على ما يشاء وما لا يشاء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٠].

قوله سبحانه: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ﴾، وفعل الشرط ﴿أَصَابَكُمْ﴾، وجواب الشرط قوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾؛ أي: وما أصابكم من مصيبة من المصائب التي تكرهونها في الأنفس أو الأموال من مرض أو فقر ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾؛ أي: بسبب ما اكتسبتموه من المعاصي، وعبر بالأيدي؛ لأن أكثر الأفعال تكون بها.

وهذا في المكلفين والبالغين ظاهر، وقد أشكل تعليل ما يصيب غير المكلفين كالمجانين والصّبيان، ومعلوم أن ما يصيبهم ليس بكسبهم؛ لأنهم لا كسب لهم، وقد خاض الناس من المفسرين والمتكلمين في تعليل ما يصيب هؤلاء، وذكروا أشياء، منها: الابتلاء لأوليائه وأهلهم، ومنها: أن ذلك يكون بكسب أوليائهم وأهلهم؛ فيدخل في جملة مصائب أولئك، ومنهم من قال: إنه لا علة لمصائب غير المكلفين؛ بل ذلك مقتضى الخلقة البشرية، وهو أنه تعرض لهم هذه العواض من الأمراض والموت، فما كان من طبيعة الشيء فلا يُسأل عن علته، لكن يجب أن يعلم أن الله في كل ما يقدره ويقضيه حكماً لا تحيط بها عقول العباد، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] لكمال حكمته تعالى، وقد اقتضت حكمة الله أن يكون هذا الخلق على هذه الصفة، وينظر في هذه المسألة: «شفاء العليل»، و«الصواعق المرسلة»^(١) كلاهما للإمام ابن القيم رحمته الله.

قوله سبحانه: ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾؛ أي: ويعفو عن كثير من الذنوب بفضلهم ورحمته، وهذه الآية خاصة بالمؤمنين؛ لأن الكفار ليسوا بأهل لعفو الله.

(١) «شفاء العليل» (ص ٢١٦)، و«مختصر الصواعق المرسلة» (ص ٢٣٨).

ثم خاطب المشركين لأنهم المقصودون ابتداء بالآيات، فالسورة مكيّة، فقال سبحانه: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: وما أنتم بقادرين على الامتناع ممّا يريد الله بكم من سوء، والباء في ﴿بِمُعْجِزِينَ﴾ لتأكيد نفي ما بعدها ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يتولاكم بالحفظ والرعاية ويتحمّل عنكم العذاب ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾ ينصركم بدفع العذاب عنكم، والفرق بين الوليّ والنصير أن الوليّ هو الذي يتولّى أمور موليّه ويسعى في منفعه، والنصير هو الذي ينصّره بدفع عدوه وما يضر به.

الفوائد والأحكام:

- ١ - أن من أعظم آيات الله الكونيّة: السماوات والأرض التي خلقها الله.
- ٢ - أن من آيات الله ما بثّه في السماوات والأرض من كل دابة.
- ٣ - أن الله سيجمع ما بثّه في السماوات والأرض.
- ٤ - إثبات قدرته تعالى على جمعهم إذا شاء أن يجمعهم.
- ٥ - إثبات المعاد وجمع العباد.
- ٦ - إثبات المشيئة لله تعالى.
- ٧ - أن ما يصيب الناس من المصائب هو بسبب ما كسبوه من الأعمال السيئة.
- ٨ - الإرشاد إلى العود عند المصائب إلى لوم النفس، والرضا عن الله، والإيمان بحكمته.
- ٩ - إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ آيْدِيكُمْ﴾.
- ١٠ - الرد على الجبرية؛ لقوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ آيْدِيكُمْ﴾.
- ١١ - أن الله يعفو عن كثير من ذنوب العباد.

١٢ - تحقير الكفار المغرورين بقوتهم.

١٣ - أن الله أشدُّ قوة منهم، فلا يعجزونه أن ينتقم منهم.

١٤ - أنهم ليس لهم وليٌّ ينقذهم إذا أرادهم الله بسوء، ولا نصير يدفع عنهم.



ثم ذكر تعالى دليلاً آخر على قدرته ورحمته؛ فقال سبحانه:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصْحٍ ﴿٣٥﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات التنبيه على بعض الآيات الكونية، وهي التي من نعمه تعالى، ومنها: الجواري في البحر، وهي السفن، وأن الله تعالى هو المدبّر لها في البحر؛ فإن شاء أجراها بما يرسل من الريح، وإن شاء لم يُجرها بإسكان الريح، وإن شاء أغرقها بكسب العباد، وأنه تعالى يعفو عن كثير من ذنوب العباد، وأن علمه محيط بالكافرين الذين يجادلون في آيات الله، وأنه لا مفر لهم مما يريد.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾؛ أي: ومن دلائل قدرته تعالى ورحمته وسلطانه العظيم ﴿الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ﴾؛ أي: السفن الجارية في البحر، والجارية صفة كثر استعمالها مع السفينة، حتى أصبحت تُعني بلفظها عن الموصوف، فصارت دالة على الموصوف، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْوَجْرِ﴾ [الحاقة: ١١]، هذه السفن فوق سطح البحر ﴿كَالْأَعْلَامِ﴾ جمع علم؛ أي: كالجبال الشامخة في عظمها وارتفاعها، فهذه السفن في هيئتها العظيمة، وفي تنقلها في البلاد آية مذكورة بالله عز وجل وتقدست أسماؤه، وهذه السفن تجري بواسطة هبوب الرياح، قال أبو حيان: «لما ذكر تعالى من دلائل وحدانيته أنواعاً، ذكر بعدها العالم

الأكبر وهو السموات والأرض، ثم العالم الأصغر وهو الحيوان، ثم أتبعه بذكر المعاد، أتبعه بذكر السفن الجارية في البحر؛ لما فيها من عظيم دلائل القدرة، من جهة أن الماء سائل شفاف يغوص فيه الثقيل، والسفن تشخص بالأجسام الثقيلة الكثيفة، ومع ذلك: جعل تعالى للماء قوة يحملها بها، ويمنع من الغوص، ثم جعل الرياح سبباً لسيورها، فإذا أراد أن ترسو أسكن الرياح، فلا تبرح عن مكانها^(١)، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ﴾؛ أي: إِنْ يَشَأُ اللهُ الَّذِي أَجْرَى هَذِهِ السَّفْنَ بِإِرْسَالِ الرِّيحِ ﴿يُسْكِنِ الرِّيحَ﴾؛ أي: يوقفها فلا يرسلها ﴿فَيُطْلِلْنَ﴾؛ أي: السفن ﴿رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾؛ أي: فيبقي ثوابت على ظهر البحر ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ هذه جملة معترضة فيها لفت الأذهان إلى موضع العبرة. المعنى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾؛ أي: ما ذكر من نعم السفن وأمر جريانها ﴿لَآيَاتٍ﴾؛ أي: لعلامات ظاهرة على قدرته تعالى ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾؛ أي: لكل ذي صبر على الشدائد، وعلى طاعة الله ﴿شَكُورٍ﴾ لنعمه تعالى، وفي ذكر الصَّابِرِ وَالشَّكُورِ إشارة إلى أن راكبي السفن ينبغي لهم عند الشدائد الصبر، وعند النعماء وبلوغ الأمل الشكر.

قوله سبحانه: ﴿أَوْ يُؤْفَكْنَ﴾ معطوف على جواب الشرط وهو ﴿يُسْكِنِ الرِّيحَ﴾؛ أي: وَإِنْ يَشَأُ اللهُ يهلك هذه السفن بالغرق بالريح العاصف ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾؛ أي: بما اقترف راكبوها من الإثم ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾؛ أي: وَإِنْ يَشَأُ يَعْفُ عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمَ﴾ بالنصب ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِنَا﴾ هذه الجملة عطف على محذوف؛ أي: أهلكهم الله لينتقم منهم، وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطل من هؤلاء وأمثالهم أنهم إذا نزلوا في

(١) البحر المحيط (٧/٥٢٠).

البحر وغشيتهم الرياح من كل جهة ﴿مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ﴾؛ أي: ما لهم من ملجأ يلجؤون إليه فرارًا من عذاب الله إذا نزل بهم.

وقرأ نافع وابن عامر من السبعة ويعقوب من العشرة ﴿وَيَعْلَمُ﴾ بالرفع على أنه كلام مستأنف، ويجوز على هذه القراءة أن يكون الفاعل في ﴿يَعْلَمُ﴾ ضميرًا يعود على مبتدأ مقدر؛ أي: وهو يعلم؛ أي: الله ﷻ، و﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ مفعول به، فيكون الكلام تهديدًا لهم بإثبات علم الله بهم، وأنه تعالى محيط بهم.

الفوائد والأحكام:

- ١ - أن من آيات الله ونعمه: السفن الجواري في البحر.
- ٢ - أن آيات الله ونعمه شاملة لما للبشر فيه تسبب بالصناعة كالسفن؛ لأنه تصرف في بعض مخلوقات الله بتعليمه سبحانه؛ فإنه خالق السفن، والهادي لصناعتها، لذلك كانت من آياته تعالى الدالة على قدرته، ومن نعمه الدالة على رحمته.
- ٣ - أن السفن من آيات الله الظاهرة للعيان، ولذا شبهها الله بالجبال في قوله: ﴿كَالْأَجْلَالِ﴾.
- ٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ إلى قوله: ﴿لَا يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤].
- ٥ - أن من آيات الله: إجراء السفن بما يرسل من الريح.
- ٦ - أن جريان السفن وركودها بمشيئة الله، وهذا شامل للسفن التي تجري بالأسباب المعروفة وهي الريح، وبما يجري بالبخار وغيره كالسفن الحديثة.

- ٧ - إثبات المشيئة لله تعالى.
- ٨ - أن الريح مخلوقة لله، مدبرة بأمره، إن شاء تعالى أرسلها، وإن شاء أسكنها.
- ٩ - أن المتفعين بهذه الآيات هم أهل الصبر والشكر.
- ١٠ - فضل الصبر والشكر.
- ١١ - أن الله إذا شاء أغرق هذه الجواري بما اكتسب العباد من المعاصي، وهو قوله: ﴿أَوْ يُوقِعَنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾.
- ١٢ - وجوب الحذر من المعاصي.
- ١٣ - إثبات الأسباب، وأن المعاصي سبب العقوبة.
- ١٤ - أن ما يعفو الله عنه من ذنوب العباد كثير، وهو أكثر مما يؤاخذ به.
- ١٥ - إثبات صفة العفو لله تعالى، وسعة رحمته وكرمه تعالى.
- ١٦ - فيها شاهد للآية السابقة، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ غير أن العقوبة في هذه الآية خاصة بالإغراق، والأولى عامة في أنواع المصائب.
- ١٧ - علم الله بأعمال العباد وأحوالهم، وهذا على قراءة الرفع في ﴿يَعْلَمُ﴾.
- ١٨ - إثبات صفة العلم لله تعالى.
- ١٩ - تهديد المجادلين في آيات الله بذكر علم الله بهم.
- ٢٠ - تحريم الجدال في آيات الله، لا الجدال بآيات الله؛ فالجدال

في آيات الله تكذيب وعناد، والجدال بآيات الله احتجاج بها على
المكذبين المعاندين؛ تأييدًا للحق، وردًا للباطل.

٢١ - أن المجادلين في آيات الله لا مفر لهم من عذاب الله.



ولمَّا ذكر الله دلائلَ توحيده، وكمالِ قدرته أردف ذلك بالتنفير عن الدنيا، وتحقير شأنها؛ لأنها قد تمنع من قبول الحق طلبًا للرياسة والجاه؛ فقال سبحانه:

﴿مَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخُذُوهُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٦٨﴾﴾

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار بأنَّ كلَّ ما يؤتاه الناس من منافع الدنيا وزينتها متاعٌ زائل، وأن ما عند الله من الثواب خيرٌ من متاع الدنيا، وهو باقٍ دائم، وأنه مُدَّخَرٌ للمؤمنين بالله، المتوكلين عليه، وأنَّ من صفات أولئك المؤمنين: المغفرة لمن أساء إليهم إذا غضبوا، وأنهم المستجيبون لربهم بطاعته فيما يأمرهم وينهاهم، ومن استجابتهم لربهم: إقامتهم للصلاة، وهي أعظمُ حقوق الله عليهم في الإسلام، ومن استجابتهم لربهم: اتخاذهم الشورى فيما بينهم منهجًا في جميع أمورهم، وأنهم ينفقون مما رزقهم الله في جميع وجوه الخير.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿مَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، ﴿مَا﴾ شرطية، و﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ بيان لـ﴿مَا﴾ الشرطية؛ لما فيها من الإبهام، وقوله: ﴿فَخُذُوهُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا﴾ هذا جواب الشرط، فلذلك دخلت الفاء عليه، و﴿متاع﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو متاع، والآية خطاب لجميع الناس. المعنى: فما

أُعطيتم من شيء من النعيم في هذه الحياة من المال والبنين وغيرهما فهو متاع قليل زائل تتمتعون به زمانًا ثم يزول وينتهي بانتهاء حياة الإنسان، فما أجدد أن يُعرض عنه الإنسان، ويعمل فيما فيه سعادته الأبدية، ولهذا قال: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ في الآخرة من نعيم الجنة ﴿خَيْرٌ﴾ من حطام الدنيا من كل وجه، وأكثر نفعًا ﴿وَأَبْقَى﴾ لأنه ثواب لا ينقطع.

ثم بيّن سبحانه أن هذه الخيرية تكون لمن اتصف بصفات وجمع بينها، وهي: الإيمان والتوكل على الرب تعالى، واجتناب كبائر الإثم والفواحش، والعفو عن المسيء، والاستجابة لله تعالى، وإقام الصلاة، والإنفاق من رزق الله، وابتداء بالإيمان؛ لأنه الأصل وما بعده مفرّع عليه، فقال: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ أي: آمنوا بالله ورسوله ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾؛ أي: يعتمدون عليه في جميع شؤونهم مع فعل الأسباب ﴿وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾ هذا عطف على الذين آمنوا؛ أي: ومن أوصافهم: أنهم ﴿يَحْنَبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ﴾؛ أي: يبتعدون عن كبائر الذنوب، والكبيرة كل عمل رُتب عليه وعيدٌ خاص، كلعن الوالدين، والسرقة، وشرب الخمر. ﴿وَالْفَوَاحِشِ﴾ وهي ما فُحش وعُظم قبحه من المعاصي، وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن الفواحش من جملة كبائر الإثم؛ فإفرادها بالذكر فيه ذمٌ لها، وتنفير منها ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾، ﴿مَا﴾ بعد ﴿وَإِذَا﴾ زائدة لتوكيد المعنى؛ أي: إذا غضبوا على من أساء إليهم فإنهم يعفون عنه ويصفحون.

قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾؛ أي: استجابوا لربهم فيما دعاهم إليه من التوحيد والطاعة ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾؛ أي: أقاموا الصلاة على أكمل وجه، بمراعاة أركانها وشروطها وسننها ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: شأنهم التشاور فيما بينهم في جميع أمورهم، والشورى مصدر شاور،

مثل: البُشْرَى والفُتْيَا، والإخبار عن الأمر بأنه شورى من باب الإخبار بالمصدر للمبالغة؛ أي: بجعل أمرهم نفس الشورى، ومدحهم بذلك يدل على أهمية الشورى، ولا ريب فالشورى من أصول الحكم في الإسلام، قال الحسن: «ما تشاور قوم إلا هُودوا لأرشد أمرهم»^(١).

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾؛ أي: ومما أعطاهم الله من المال وغيره ينفقون في وجوه الخير على سبيل الدوام؛ صدقةً وصلةً وتيسيرًا على معسر.

الفوائد والأحكام:

١ - أن جميع ما يُعطاه الناس من حظوظ الدنيا متاعٌ قليلٌ زائلٌ، ففيه:

٢ - التزهيد في الدنيا.

٣ - توبيخ الكفار بتحقيق ما أوتوه من الدنيا.

٤ - أن ما عند الله من الثواب والأجور مُدَّخَرٌ للمؤمنين، وهو خير وأبقى مما فاتهم من حظوظ الدنيا.

٥ - جواز المفاضلة بين الأمور المتباينة كالدنيا والآخرة، وثواب الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾.

٦ - فضل ثواب المؤمنين وشرفه؛ لقوله: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾.

٧ - إثبات عندية الوعد.

٨ - أن الإيمان أصل لجميع خصال الخير.

٩ - أن من صفات المؤمنين: التوكل على الله في كلِّ المطالب.

(١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٨٠٠)، وابن جرير (١٩٠/٦).

١٠ - أن من صفاتهم: اجتناب كبائر الإثم واجتناب الفواحش.

١١ - أن من كبائر الذنوب: الفواحش، فتكون من أكبر الكبائر، فعطف الفواحش على الكبائر في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَحْنُبُونَ كِبَايَرِ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾ من عطف الخاص على العام، وقد ورد عطف الإثم على الفواحش في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وهذا من عطف العام على الخاص.

١٢ - الترغيب في هذه الخصال التي أثنى الله بها على المؤمنين، وهي: التوكل على الله، والمغفرة عند الغضب، والاستجابة لدعوة الله، وإقام الصلاة، والتشاور في الأمور، والإنفاق من رزق الله.

١٣ - تعظيم أمر الشورى بين المؤمنين في أمورهم.

١٤ - قصر الشورى على من يهمله الأمر، وكتمانه عن غيرهم؛ لقوله: ﴿شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.

١٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأُمْرِ﴾ [آل عمران:

[١٥٩].

١٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].



ثم ذكر من صفات المؤمنين؛ فقال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ ثُمَّ يَنْتَصِرُونَ﴾ (٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ .

■ المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الثناء على المؤمنين بالانتصار ممن بغى عليهم، وأن انتصارهم دائرٌ بين العدل والعفو، وأنهم في انتصارهم لا يظلمون، وأن المظلوم إذا انتصر فلا سبيل عليه، وإنما السبيل بالحجة أو العقوبة على الظالمين، وتضمنت الثناء على من صبر على الإساءة، وغفر لمن أساء إليه، وأن ذلك لا يكون إلا من ذوي العزم.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ وهو الظلم والعدوان بغير حق ﴿ثُمَّ يَنْتَصِرُونَ﴾؛ أي: ينتصرون لأنفسهم بمقابلة السيئة بمثلها فحسب، وهذا دليل على قوتهم وشجاعتهم، وأنهم لا يرضون بالذل، وإذا فعلوا ذلك كان لهم هيبة فلا يعتدى عليهم، وليس بين هذه الآية وما سبق من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا عَصَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ تعارض؛ لأنهم إما أن يكونوا صنفين؛ صنف يعفو، وصنف ينتصر من الباغي، أو يقال: إن الباغي إذا لم يكن مستعلنًا بالفجور والظلم، ولم يُعرف بالعدوان وكان بغية زلة فالعفو عنه أولى؛ لعموم النصوص الواردة بالعفو؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ

تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» [البقرة: ٢٣٧]، وقوله: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

قوله سبحانه: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ هذه الجملة معترضة بين الشاء على مَنْ انتصر مِنَ الباغي، وبين أنه لا سبيل على المنتصر في ذلك الانتصار.

قوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾؛ أي: وجزاء سيئة المسيء عقوبة مماثلة، وتسمية العقوبة سيئة مشاكلة، وفيه إشارة إلى تحري العدل، وتجنب الزيادة في الاقتصاص، مع أن العفو أفضل، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ عَفَا عَنْ أَسَاءٍ إِلَيْهِ﴾ ﴿وَأَصْلَحَ﴾ ما بينه وبين من يعاديه بالإغضاء عما صدر منه، لا سيما إذا كان في العفو مصلحة ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾؛ أي: فثواب عفوه على الله، ولا يعلم هذا الثواب إلا هو ﷻ، ولهذا عبّر بـ﴿أَجْرٍ﴾، وأتى بـ﴿عَلَى﴾ دلالة على عظم الموعود كمًا وكيفًا، وقال ﷻ: «وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا»^(١).

ولما رَغِبَ في العفو مع الإصلاح حذّر من الظلم في الانتصار، فقال سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾؛ أي: الذين يعتدون على الناس والمتجاوزين في الانتقام، ومفهوم الآية أنه يحب العدل وأهله.

ثم بيّن تعالى أن المنتصر من الباغي الظالم غير مُلُوم ولا مذموم، ولا سبيل عليه باعتراض ولا عقوبة؛ لأنه غير ظالم بهذا الانتصار، وإنما يستحق اللوم والعقاب من يظلم الناس، فقال سبحانه: ﴿وَلَمَنِ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ﴾ اللام في ﴿لَمَنِ﴾ للابتداء، و﴿مَنْ﴾ اسم شرط جازم، و﴿أَنْصَرَ﴾ فعل الشرط ﴿فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ﴾ جواب

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة (٢٥٨٨).

الشرط، وقوله: ﴿بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ من إضافة المصدر إلى المفعول. المعنى: ومن اقتصر من ظالمه بعد ما ظلم دون عدوان ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾؛ أي: المنتصرون المقتضون ﴿مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾؛ أي: لا طريق عليهم للمؤاخذه واللوم؛ أي: لا حرج عليهم؛ لأنهم فعلوا ما هو مباح لهم، و﴿مَنْ﴾ للنص على عموم النفي وشموله؛ أي: لا سبيل عليهم البتة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾؛ أي: إنما المؤاخذه واللوم ﴿عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ﴾؛ أي: يعتدون عليهم، أو يبالغون في الانتقام منهم ﴿وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾؛ أي: يطغون في الأرض ويفسدون فيها، وقوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ صفة كاشفة تفيد الذم، فكلُّ بغي في الأرض فهو بغير حق ﴿أُولَٰئِكَ﴾؛ أي: الظالمون الباغون البعداء ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ أي: مؤلم شديد الإيلام بسبب ظلمهم وعدوانهم ﴿وَلَكِنْ صَبَرُوا﴾ اللام للابتداء كما سبق في نظيرتها في قوله: ﴿وَلَكِنْ أَنْتَصَرُوا﴾، و﴿مَنْ﴾ اسم شرط جازم، ﴿صَبَرُوا﴾ فعل الشرط، والجواب ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾، وحذفت الفاء منه، وهو جائز في اللغة.

قوله سبحانه: ﴿وَلَكِنْ صَبَرُوا﴾؛ أي: على الظلم لأجل الله تعالى ﴿وَعَفَرُوا﴾؛ أي: وستر المظلمة، وتجاوز عن ظالمه من غير شكوى ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾؛ أي: من الأمور المعزومة؛ أي: المرغب فيها، ف﴿عَزَمَ﴾ مصدر مراد به المفعول، وإضافته إلى ﴿الْأُمُورِ﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف.

الفوائد والأحكام:

- ١ - أن من عزة المؤمن: الانتصار ممن بغى عليه.
- ٢ - أن انتصار المؤمن ممن بغى عليه لا يخرج عن المجازاة بالمثل وهو عدل، أو العفو وهو فضل.

- ٣ - أن العفو مع الإصلاح أفضل من المجازاة بالمثل .
- ٤ - أن العفو إنما يُمدح مع الإصلاح لا بدونه .
- ٥ - الترغيب في العفو والإصلاح ؛ لقوله : ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ .
- ٦ - أن الله يوجب على نفسه ما يشاء ؛ لقوله : ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ ، ومن فضله : أن أوجب على نفسه أجر العافي .
- ٧ - إثبات المحبة ، وأنه لا يحب الظالمين ؛ بل يغيظهم .
- ٨ - التحذير من الظلم في الانتصار من الباغي .
- ٩ - أن مراتب الانتصار ثلاث : عدل وفضل وظلم ، وهو الزيادة على مثل الإساءة .
- ١٠ - تهديد الظالمين بالعذاب الأليم ، والتحذير من الظلم .
- ١١ - أنه لا سبيل على من انتصر مَنّ بغى عليه بلا ظلم له .
- ١٢ - أن الحجة قائمة على الظالم .
- ١٣ - أن الظالم مستحق للعقوبة .
- ١٤ - الترغيب في الصبر على الأذى ، والمغفرة لمن أساء .



ولمَّا ذكر سبحانه بعض صفات المؤمنين، مُثْنِيًا بها عليهم، ذكر بعد ذلك أن الهدى والإضلال إليه تعالى، ثم ذكر بعض أحوال الكافرين في الآخرة؛ فقال سبحانه:

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُوا هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ٤٤ ﴿وَتَرْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ﴾ ٤٥ ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ٤٦ .

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الخبر من الله تعالى بأن مَنْ يُضِلِّهِ تعالى ليس له وليٌّ من دون الله يهديه، ثم أخبر تعالى عن حال الظالمين إذا وقفوا على النار بأنهم في غاية من الذُّلِّ، ولهذا يتمنون الرَّدَّ إلى الدنيا، وأن المؤمنين في ذلك اليوم يقولون: إن الخاسرين - حقًّا - هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم؛ لأنه لا خسران فوق خسران النفس والأهل، وأن الظالمين في عذاب دائم، وأنه لا وليٍّ لهم ينصرهم فينقذهم من عذاب الله، ثم أكَّد تعالى سوء حال من يضلِّه بأنه لا سبيل له إلى خير.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾؛ أي: ومن يُضِلِّهِ الله عن طريق الهدى لما علمه الله من حقيقة حاله ﴿فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ﴾؛ أي: فليس له من وليٍّ يتولاه فيهديه سبيل الحق ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ﴾؛ أي: الكافرين، والرؤية هنا بصرية، والخطاب لغير معين؛ أي: وتراهم أيها

الرائي، وذكر الظالمين هنا إقامة للاسم الظاهر مقام الضمير العائد على من أضلهم الله؛ لوصفهم بالظلم أيضًا ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾؛ أي: حين يرون عذاب النار يوم القيامة ﴿يَقُولُونَ هَلْ إِلَيْنَا مَرَجُّكَ مِنْ سَبِيلٍ﴾؛ أي: يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحًا غير الذي كانوا يعملون، يقولون: هل من طريق إلى الدنيا فنرجع إليها؟! المَرَدُّ: مصدر ميمي، بمعنى الرجوع، وفي تمنيههم بـ﴿هَلْ﴾ إشارة إلى شدة التمني؛ حيث أبرزوا طلبهم في صورة السؤال الذي يتوقع له جواب، مع أنهم لو رُدُّوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨].

ثم ذكر حالهم حين يُعرضون على النار، فقال سبحانه: ﴿وَتَرْنَهُمْ﴾؛ أي: أيها الناظر إليهم ﴿يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾؛ أي: على النار المدلول عليها بالعذاب ﴿خَشِعِينَ مِنَ الدُّلِّ﴾؛ أي: خاضعين منكسرين في غاية من الذل والهوان، و﴿مِنْ﴾ سببية ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيِّ﴾؛ أي: يُسارقون النظر إلى النار؛ رُعبًا منها وفزعًا، كما ينظر إلى السيف من قُدِّم ليُقتل؛ فإنه لا يستطيع أن يملأ عينه منه.

قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ هذا دليل على أن المراد بالظالمين في الآية السابقة الكفار؛ أي: ويقول المؤمنون حين يشاهدون الكافرين على هذه الحال: ﴿إِنَّ الْخَسِرِينَ﴾؛ أي: الموصوفين بالخسران المبين ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ هذا خبر ﴿إِنَّ﴾؛ أي: هم الذين خسروا أنفسهم بالخلود في النار، وخسروا أهلهم بما حيل بينهم، فلا يلتقون بهم حتى في النار، خلاقًا للمؤمنين فإن الله يلحق بهم الذرية، ولو كان عملهم دون عمل آبائهم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَبَعْنَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١].

ثم قال تعالى تصديقًا لقول المؤمنين: ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾؛ أي: في عذاب دائم لا يزول ولا يخفّف، و﴿أَلَا﴾ حرف تنبيه وتأکید.

قوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ أي: وما كان لهؤلاء الكافرين نصراء وأعوان يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله، وإذا كان الأولياء غير قادرين على إنقاذهم وهم مجتمعون، فأحرى ألا ينصرهم الولي الواحد ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾؛ أي: ومن يُضِلِلِ الله فما له من طريق إلى الخلاص من الضلال، ولا ما يترتب عليه من العذاب.

الفوائد والأحكام:

- ١ - أن الله يضل من يشاء، ويهدي من يشاء.
- ٢ - أن من هداه الله فالله وليه.
- ٣ - أن من يضلله الله فلا هادي له.
- ٤ - ضرورة الإنسان إلى هداية الله، واستحباب الدعاء بذلك.
- ٥ - الرد على القدرية في قولهم: إن العبد هو الذي يضل ويهتدي بنفسه.
- ٦ - أن من أحوال الظالمين يوم القيامة: عرضهم على النار ذليلاً، ويتمنون الرجعة قائلين: هل إلى مردٍّ من سبيل.
- ٧ - أن المؤمنين يقولون في ذلك اليوم: إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.
- ٨ - أن الكفار هم أخسر الناس؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم.
- ٩ - أن عذاب الظالمين يوم القيامة دائم لا ينقطع.

- ١٠ - أنهم ليس لهم وليّ ينصرهم وينقذهم من عذاب الله .
- ١١ - إطلاق اسم الظالم على الكافر .
- ١٢ - فيها شاهد لقوله : ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] .
- ١٣ - أن من يُضِلُّهُ الله فلا سبيل له إلى خير .



ولمَّا ذكر تعالى ما توعَّد به الظالمين من العذاب المقيم في يوم
القيامة أمر عباده بالاستجابة له سبحانه؛ فقال سبحانه:

﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ
مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبًا وَإِنْ
نُصِّبُهُمْ سِتْنَةً يَمَا فَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾﴾.

■ المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيتان أمرًا من الله للعباد بالاستجابة لربهم، وهي طاعته
فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، ما داموا في وقت المهلة؛ أي: قبل يوم
القيامة، وأن ذلك اليوم لا يقدر أحدٌ على رده إذا أتى، وأنه لا ملجأ في
ذلك اليوم يعصم من أهواله، وليس للظالمين حجةٌ يدفعون بها شرَّ ذلك
اليوم عن أنفسهم، وبعد هذا التهديد يُسَلِّي اللهُ نبيه ﷺ ويصبره على
إعراض الكافرين بأنه ليس مسؤولاً عن إعراضهم، ولا مكلفاً بهدايتهم،
فما واجبه إلا البلاغ لرسالات ربه.

ثم ذكر تعالى حال الإنسان في السراء والضراء، فيفرح بطراً وأشراً
إذا أذاقه الله من رحمته، وإن أصابته مصيبة بما كسبت يده قنط من
رحمة الله، وكفر بنعمته.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ﴾ الخطاب للكافرين؛ أي: سارعوا
إلى إجابة ربكم خالقكم ومربيكم فيما يدعوكم إليه من عبادته وحده لا
شريك له، وطاعة رسوله ﷺ ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾ وهو يوم القيامة

العظيم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾؛ أي: لا يردّه الله بعدما حكم بإتيانه، ولا يقدر أحد على رده ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ﴾؛ أي: ما لكم من مكان تلجؤون إليه في ذلك اليوم ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾؛ أي: إنكار، فهو اسم مصدر؛ أي: لا تستطيعون الإنكار؛ أي: الجحود بعد شهادة الجوارح والملائكة والكتب، ولعل المقصود في الآية: الإنكار المنجي من العذاب، وإلا فقد أخبر الله عنهم أنهم يقولون في ذلك اليوم: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة، وهو من تنويع الكلام، وفيه الإشارة إلى سقوطهم عن الخطاب بعد إعراضهم؛ أي: فإن أعرض المشركون عن الاستجابة - أيها الرسول - ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ حَفِظًا﴾؛ أي: فما أرسلناك حفيظًا تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم بها، فلا تحزن عليهم، وهذا تأكيد للتسلية المتقدمة في أول السورة، وذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [٦]، ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ﴾؛ أي: ما عليك إلا تبليغ رسالة الله، وقد فعلت ذلك.

ثم ذكر الله نوعًا آخر من قبيح أعمالهم، وهو فرحهم وبطرحهم عند الغنى، وقنوطهم عند المصيبة، فقال سبحانه: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَفَرِحَ بِهَا﴾؛ أي: في الدنيا من صحة ومال وغيرهما، ومهما عظمت لذات الدنيا فهي ليست بشيء في مقابل نعيم الآخرة، فهي كالقطرة بالنسبة إلى البحر، ولهذا سمّاها الله ذوقًا، والمراد بالإنسان: الجنس المفيد للاستغراق، ولهذا جاء بضمير الجمع فقال تعالى: ﴿وَإِنْ نُصِيبَهُمْ سَيْئَةً﴾ من مرض أو فقر ﴿يَمَّا قَدَّمْتْ أَيْدِيَهُمْ﴾؛ أي: بسبب معاصيهم ﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾؛ أي: يجحدون ما سبق لهم من النعم، فقلوبهم مملوءة بحب الدنيا؛ يفرحون بإقبالها ويجزعون لإدبارها.

الفوائد والأحكام:

- ١ - وجوب الاستجابة لله بطاعته .
- ٢ - أن الاستجابة لله هي مقتضى ربوبيته بالملك والإنعام .
- ٣ - رحمة الله بعباده أن تقدم إليهم بالإنذار .
- ٤ - الإرشاد إلى اغتنام وقت الإمهال في الحياة الدنيا .
- ٥ - ذم التسويف في التوبة .
- ٦ - أن يوم القيامة إذا أتى فلا مدفع له من الله، وما لا مدفع له من الله فلا دافع له .
- ٧ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿سَأَلْ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [المعارج: ١ - ٣] .
- ٨ - أنه لا ملجأ للكافرين يوم القيامة يعتصمون به من عذاب الله .
- ٩ - أنه لا يسع الكافرين إنكار ما حلَّ بهم، ولا جحود ما اكتسبوه من أسباب العذاب .
- ١٠ - إثبات البعث والجزاء .
- ١١ - تسلية الله نبيه ﷺ من إغراض الكافرين .
- ١٢ - تسلية الدعاة، أسوة بالنبي ﷺ .
- ١٣ - أن النبي ﷺ ليس مسؤولاً عن أعمالهم، ولا مكلفاً بجعلهم قابليين للحق .
- ١٤ - أنه ليس على النبي ﷺ من شأن الكافرين إلا تبليغهم رسالة ربه .
- ١٥ - إثبات الرسالة ووجوب البلاغ على النبي ﷺ .
- ١٦ - أن الواجب على الرسول وأتباعه: البلاغ بأي وسيلة توصل إلى المقصود، ولا يترتب عليها محذور شرعي .

- ١٧ - وصف الإنسان في حاله: السراء والضراء.
- ١٨ - أنه في حال السراء يفرح الفرح المذموم، وفي الضراء يقنط ويكفر بنعمة الله.
- ١٩ - ذم الفرح بالنعم على وجه الأشر والبطر.
- ٢٠ - أن ما يصيب الإنسان من شر فيما كسبت يده.
- ٢١ - إثبات الأسباب، فالسيئات سبب للمصائب.
- ٢٢ - الرد على منكري الأسباب من الجبرية ونحوهم، الذي يجعلون الأسباب محض أمارات، لا فعل لها ولا تأثير، وأن لا تأثير إلا لمشيئة الله.
- ٢٣ - أن القنوط كفر بنعمة الله.



ولمَّا ذكر سبحانه في هذه السورة تدبيره لأمر العباد في الدنيا والآخرة خلقًا وأمرًا، وشرعًا وجزاءً، أتبع ذلك بذكر عموم ملكه لهذا الوجود من السماوات والأرض وما فيهن، وأنه تعالى المتفرد بالعتاء والمنع، فقال سبحانه:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ ۖ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلَيْهِ قَدِيرٌ ۝﴾

■ المعنى الإجمالي:

تضمَّنت الآيتان الخبرَ من الله عن عموم مُلكه تعالى للسماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، وأنه تعالى يخلق ما يشاء من الأناسي وغيرهم؛ فيخلق لمن يشاء الذرية إنثًا فقط، أو ذكورًا فقط، أو من النوعين، ويجعل بعض الناس عقيمًا لا تكون له الذرية، وأن مرَدَّ ذلك كله إلى كمال علمه تعالى وقدرته.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿لِلَّهِ﴾؛ أي: له - وحده - تعالى ﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خلقًا ومُلْكًا وتدبيرًا، فهو سبحانه مُوجد هذا الكون بعد العدم، وكلُّ ما فيه فهو مخلوق له تعالى، مربوب له، ولهذا قال سبحانه: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾؛ أي: يخلق الذي يشاءه من أنواع الخلق على أيِّ صورة وصفة يشاء سبحانه، ومن ذلك: أنه يهب لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا﴾ ويخصه بهن ﴿وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ﴾ ويخصه بهم، قدَّم الإناث؛ لبيان أنه تعالى فاعل ما يشاء، لا ما يشاء الإنسان؛

فالآية سبقت لبيان عظمة ملكه تعالى، ونفاذ مشيئته، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لَهُمْ آخِذَةٌ﴾ [القصص: ٦٨]، ﴿أَوْ يُرْجَهُمْ ذُرِّيَّتًا وَإِنَّمَا﴾ المراد: الأولاد الموهوبون؛ أي: يجعلهم صنفين: ذكورا وإناثا ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾؛ أي: لا ولد له، وَيُطْلَقُ الْعَقِيمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ﴾؛ أي: كامل العلم بخلقه وما يصلحهم ﴿فَدِيرٌ﴾؛ أي: قدير على كل شيء، ويفعل كل شيء بمقتضى حكمته.

فدلَّت الآية على أن الناس من حيث حصول الذرية أربعة أصناف:

الأول: من رُزق إناثا فحسب.

الثاني: من رُزق ذكورا فحسب.

الثالث: من رُزق ذكورا وإناثا.

الرابع: العقيم الذي لا يولد له.

الفوائد والأحكام:

- ١ - عموم مُلك الله، فله الملك كله، لا شريك له.
- ٢ - أنه تعالى هو الخالق لما يشاء.
- ٣ - أن الله يخلق ما يشاء من الذوات والصفات.
- ٤ - أنه الواهب للذرية.
- ٥ - أن مقتضى حكمته تنويع الذرية أنوثة وذكورا.
- ٦ - أن الذرية نعمة يهبها الله لمن يشاء.
- ٧ - أن أمر الذكورة والأنوثة إلى الله، لا إلى مشيئة العبد واختياره.

٨ - إثبات المشيئة لله تعالى، وأن أفعاله كلها بمشيئته ﷻ.

- ٩ - في الآية شاهد لقوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: ٥]، وقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَنَ﴾ [ص: ٣٠].
- ١٠ - أنه ينبغي لمن لم يُرزق ذكورا أول الأمر ألا ييأس من حصول الذكر؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْسَانًا﴾.
- ١١ - أن من الناس من يكون عقيما بجعل الله له كذلك.
- ١٢ - أن العقم عيب في الرجل، فيفسخ النكاح به.
- ١٣ - كمال قدرة الله على خلق الأنواع من شيء واحد.
- ١٤ - إثبات الجعل الكوني.
- ١٥ - إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: (العليم) و(القدير)، وما دلا عليه من صفتي العلم والقدرة لله تعالى.
- ١٦ - أن تدبير العالم بالعطاء والمنع راجع إلى كمال علم الله وقدرته.



ثم ذكر الله من دلائل قدرته وحكمته ما هو أظهر مما سلف، وهو الوحي الذي خصَّ الله به أنبياءه وذكر أنواعه، فقال سبحانه:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ﴾.

■ المعنى الإجمالي:

تضمنت الآية الإخبار بأن من الممتنع على أحد من البشر أن يكلمه الله مواجهة ومباشرة؛ بل وحيًا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولًا إليه فيوحي إليه ما أمره الله به، وأن المقتضي لذلك: علو قدره سبحانه وحكمته، ولهذا أخبر عن نفسه أنه عليّ حكيم.

■ التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ﴾؛ أي: ما ينبغي لأحد من البشر، وهذا من الممتنع قدرًا ﴿أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ﴾ إلا على أحد ثلاثة أوجه: أولها: ﴿وَحْيًا﴾؛ أي: كلامًا وحيًا، وهو الإلهام في القلب، والرؤيا في المنام، فمن الإلهام في القلب: ما جاء في قوله ﷺ: «إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب»^(١).

ومن الرؤيا ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله ﷺ

(١) رواه الشافعي في «الرسالة» (٩٣) ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٤٩٩)، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق «الرسالة»، ويشهد له ما رواه الحاكم في «المستدرک» عن ابن مسعود (٥/ ٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧٦٩٤) عن أبي أمامة بنحوه.

ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءً، ثم رفع رأسه مبتسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت عليّ آنفًا سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّكَ سَائِنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾، ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه نهرٌ وعدنيه ربي ﷻ، عليه خير كثير» الحديث (١).

وأصل الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء، وفعله ثلاثي ورباعي، يقال: أوحى إليه وله، ووَحَى إليه وله، ولم يرد في القرآن إلا الرباعي، وهي اللغة السائرة (٢).

والوحي في اصطلاح الشرع: ما يُلقى إلى النبي من عند الله ﷻ، وغلب هذا الاستعمال الشرعي للفظ في النصوص وفي كلام العلماء.

الوجه الثاني: ﴿أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾؛ أي: يسمع كلام الله من غير أن يرى النبي ربه عند تكليمه له؛ لعجز البشر في تكوينهم الخَلْقِي أن يثبتوا لرؤية الله، كما وقع لموسى ﷺ؛ فإنه سمع كلام الله دون أن يراه، وذلك عند طور سيناء.

الوجه الثالث: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾؛ أي: من الملائكة وهو جبريل ﷺ، فإنه الموكَّل بالوحي، وهو السفير بين الله وأنبيائه ﷺ، فالله يرسل المَلَكَ، والرسول البشري في هذه الحال يسمع صوت المَلَكِ وقد يرى صورته، وقد يتمثل له المَلَكُ بصورة بشر ﴿فَيُوحِي﴾؛ أي: فيلقي المَلَكُ الوحيَ إلى الرسول البشري ﴿بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾؛ أي: بإذن الله الكوني والشرعي ما يشاء الله من الوحي ﴿إِنَّهُ﴾ تعالى ﴿عَلَى﴾

(١) مسلم (٤٠٠).

(٢) قال ابن خالويه في «شرح الفصيح»: «قد أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك» «المزهر» للسيوطي (١/ ٢٣١).

بكل معاني العلو، ذاتاً وقدرًا وقهرًا ﴿حَكِيمٌ﴾ في خلقه وقدره وشرعه، ومناسبة ذكر هذين الاسمين هنا: أن المقتضي لما ذكر من امتناع التكليم كفاً هو: علو قدره تعالى، وكمال حكمته.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - أن من الممتنع على أحد من البشر: تكليم الله له إلا على وجه من الوجوه المذكورة في الآية، إما وحيًا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولاً.

٢ - أن تكليم الله لمن يشاء ثلاثة أنواع؛ على ما مر في التفسير.

٣ - أن أعلى هذه الأنواع: تكليم من يشاء الله بلا واسطة من وراء حجاب، وهو الذي حصل لموسى ولنبينا محمد ﷺ حين عُرِجَ به.

٤ - إثبات كلام الله تعالى.

٥ - تكليمه تعالى لمن يشاء.

٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

٧ - أن الله لم يكلم أحدًا من البشر كفاً إلا والد جابر ﷺ في عالم الغيب.

٨ - أن المقتضي لذلك الامتناع: علو قدره تعالى وكمال حكمته.

٩ - أنه لم تجتمع الرؤية والتكليم لأحد من البشر، كما يدل له قوله تعالى لموسى: ﴿لَنْ تَرِنِي﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ [الأعراف: ١٤٣] إلا لنبينا ﷺ على قول من يقول: إنه رأى ربه.

١٠ - إثبات الإذن الكوني الشرعي.

١١ - إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: (العليّ) و(الحكيم)،
وما دلّا عليه من صِفَتَي العلو والحكمة لله تعالى.



ولمَّا بَيَّنَّ تعالى كيفية أقسام الوحي إلى الأنبياء ﷺ، قال سبحانه مخاطباً نبينا محمداً ﷺ:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥٢﴾
 صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ آلَا إِلَى اللَّهِ يَصِيرُ الْأُمُورُ ٥٣﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمَّنت الآيتان الخبر أن من جملة وحيه تعالى: ما أوحاه إلى نبيه محمد ﷺ من الكتاب والحكمة، وأن ذلك مصدر حياة وهداية، ولذا سمَّاه روحاً ونوراً، ممتناً على نبيه ﷺ بذلك؛ إذ كان ﷺ قبل أن يوحى إليه لا يدري شيئاً مما تضمَّنه القرآن، ولا يعرف قبل الوحي الإيمان الذي حصل له بالوحي والنبوة، وأنه تعالى هو الذي يهدي بالقرآن من يشاء هداية التوفيق وقبول الحق، وهداية البيان، وكذلك الرسول ﷺ يهدي هداية البيان إلى الصراط المستقيم، وهو دين الله الذي شرعه لعباده، ولهذا قال تعالى: ﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ الذي تنتهي إليه - وحده - جميع الأمور، خلقاً وتديراً، عطاءً ومنعاً، بداية ونهاية.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾؛ أي: ومثل ما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك - أيها الرسول - ﴿رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ وهو القرآن العظيم، وسمَّاه الله روحاً؛ لأن القلوب لا تحيا إلا به، كما تحيا

الأجساد بالأرواح ﴿وَمَنْ أَمَرْنَا﴾؛ أي: من عندنا وما نأمر به ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي﴾؛ أي: ما كنت تعرف - أيها الرسول - قبل الإيحاء إليك ﴿مَا أَلَكْتُبُ﴾؛ أي: ما القرآن ولا غيره من الكتب السابقة ﴿وَلَا الْإِيمَنُ﴾؛ أي: ولا تعرف شرائع الإيمان، مما لا طريق إلى العلم به إلا الوحي، وتكرار ﴿لَا﴾ تأكيد لنفي درايته إياه، وبيان أنه يشمل الأمرين معاً، وكلاً منهما على انفراده.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ هذا استدراك من المفهوم مما قبله، وهو كون القرآن مهتدياً به جميع الناس. المعنى: ما جعلنا القرآن نوراً نهدي به جميع الناس، ولكن جعلناه نوراً ﴿نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾؛ أي: نهدي به من نشاء هدايته من عبادنا ﴿وَإِنَّكَ﴾ أيها الرسول ﴿تَهْتَدِي﴾؛ أي: تدلّ وترشد ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ أي: إلى طريق قويم، وهو دين الإسلام، ثم فسر هذا الطريق بقوله: ﴿صِرَاطِ اللَّهِ﴾؛ أي: هذا الطريق هو دين الله، وأضافه الله إلى نفسه؛ تشریفاً للصراط، ولأنه الذي شرعه ويوصل إليه تعالى ﴿الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: له تعالى ما في السماوات والأرض خلقاً وملكاً وتصرفاً، ونبّه بملكه السموات والأرض على أن مَنْ خلقها هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ﴿آلَا﴾ حرف تأكيد وتنبيه على ما بعده ﴿إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾؛ أي: إلى الله - وحده - تصير أمور الخلائق في الدنيا والآخرة، فيجازي كلَّ بعمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، ففي الآية وعد ووعد.

الفوائد والأحكام:

١ - أن القرآن وحيّ.

٢ - أن من أسماء الوحي: الروح، وأعلى ذلك ما يوحيه تعالى من أمره الشرعي.

٣ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢]، وقوله: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر: ١٥].

٤ - أن النبي ﷺ قبل أن يوحي إليه لا يدري شيئاً من علم الكتاب، ولا من الإيمان، فعلمه الله بما أوحى إليه.

٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِينَ﴾ [يوسف: ٣]، وقوله: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧] أي: جاهلاً فعلمك، وقوله ﷺ: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣].

٦ - امتنان الله على نبيه ﷺ بالوحي إليه.

٧ - أن النبي ﷺ قبل بعثته لم يكن متعبداً بشرع.

٨ - تسمية القرآن نوراً، وهو كثير في القرآن.

٩ - إثبات الجعل الشرعي؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾.

١٠ - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم في قوله: ﴿أَوْحَيْنَا﴾ و﴿جَعَلْنَاهُ﴾.

١١ - أن الله يهدي بالقرآن من يشاء، وهذه الهداية الخاصة، ولا يقدر عليها إلا الله، وأول من هداه به الرسول ﷺ.

١٢ - وصف الرسول ﷺ بأنه يهدي إلى الصراط، وهي الهداية العامة، هداية الدلالة والإرشاد.

١٣ - الفرق بين الهدايتين المضافة إلى الله، والمضافة إلى الرسول ﷺ في هذه الآية، فشملت الآية ذكر الهدايتين.

١٤ - أن القرآن سبب للهدى؛ لقوله: ﴿تَهْدِي بِهِ﴾، فإضافة الهدى إلى القرآن في مثل قوله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي﴾ [الإسراء: ٩] من إضافة الشيء إلى سببه.

١٥ - إثبات المشيئة لله ﷻ، وأن الهدى والإضلال بمشيئته؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا﴾.

١٦ - الرد على المعتزلة.

١٧ - أن الصراط يضاف إلى الله؛ لأنه دينه الذي شرعه، ويضاف إلى سالكيه كما جاء في سورة الفاتحة.

١٨ - تعظيم الدين الذي يدعو إليه الرسول ﷺ؛ لأن الله سمّاه صراطًا، وأضافه إلى نفسه تعالى.

١٩ - عموم ملك الله لما في السماوات وما في الأرض.

٢٠ - تفرّده تعالى بعموم الملك.

٢١ - أن جميع الأمور تنتهي إليه ﷻ خلقًا وتديرًا وحكمًا، في كل أنواع الحكم الكوني والشرعي والجزائي.

٢٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَالِىَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [البقرة: ٢١٠]، وقوله: ﴿وَالِىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: ٢٨].

٢٣ - مناسبة آخر هذه السورة لمطلعها، وذلك من وجوه:

١ - ذكر اسم الله تعالى ﴿الْعَلِيُّ﴾.

٢ - ذكر الوحي.

٣ - ذكر الهدى إلى الصراط ومنه: الإنذار، قال تعالى في أول السورة: ﴿لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، وفي آخرها: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾.

٤ - ذكر مشيئة الله في الهدى والإضلال، ففي أول السورة:
﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، وفي آخرها: ﴿نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ
عِبَادِنَا﴾.

٥ - ذكر ملكه تعالى لما في السماوات وما في الأرض؛ ففي
أولها: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٤]، وفي آخرها:
﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.



سورة الزخرف

سورة الزخرف مكية، وهي مفتتحة بحرفين من الحروف المقطعة: الحاء والميم، فهي من آل حم، وهي الرابعة منها، وعدد آياتها تسع وثمانون، ومدارها على تقرير أصول التوحيد الثلاثة: الألوهية والنبوة والبعث، وكل آياتها راجع إلى هذه الأصول، ويدخل في ذلك ما في السورة من بيان منزلة القرآن، ومن ذلك: فاتحة السورة: ﴿حَمِّمٌ ۝۱﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾، ومنه قوله سبحانه: ﴿وَإِنَّهُمْ﴾؛ أي: القرآن ﴿لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمُكَ وَسَوْفَ تُشْكَلُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾، والحق هو القرآن.

وأما توحيد الربوبية: ففي قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنَّا إِلَهُ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة، ويدل له قول إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٣١﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾، وقول الله: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾، وقوله عن المسيح: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾.

وأما النبوة: فقولته تعالى: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾، وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا

عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٦٢﴾، وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٣﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٦٤﴾، وقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ [٦٣].

وأما البعث والجزاء: ففي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْشَرَنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾، وقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَارِكْ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

وتضمَّنت الآيات من (١) إلى (٨) التنويه بشأن القرآن، وذلك من

وجوه:

- ١ - إقسام الله به .
- ٢ - وصفه بالبيان .
- ٣ - وصفه بالعربية .
- ٤ - كونه في أم الكتاب .
- ٥ - وصفه بالعلو والحكمة .

ثم أخبر تعالى بطريق الاستفهام الإنكاري أنه لا يترك تذكيرهم لإشراكهم في الكفر، ثم أكَّد ذلك بالإخبار عن كثرة مَنْ أُرسل من الأنبياء والمرسلين، وأن أقوامهم كذبوهم واستهزؤوا بما أخبروا به من عذاب الله، وأن الله أهلَّكهم، وحقَّ بهم عذابُ الله الذي كانوا يستهزئون به، وكانوا أشدَّ بطشًا وقوة من قريش ومن حولهم، وأنه قد سبق الإعلام بأنه قد مضى الإخبار بأحوالهم؛ أي: في القرآن، كما في سورة الأعراف وهود والشعراء وغيرها.

وتضمَّنت الآيات من (٩) إلى (١٤) الإخبار عن المشركين في

إقرارهم بتوحيد الربوبية للاحتجاج عليهم في إنكارهم توحيد الإلهية، ثم الاستطراد بذكر دلائل ربوبيته تعالى من تمهيد الأرض للعباد، وجعل السبل فيها، وإنزال المطر، وإحياء الأرض دليلاً على البعث، ومن دلائل ربوبيته: خَلَقَ أصناف المخلوقات، وَخَلَقَ المراكب للناس من الفلك والأنعام؛ ليتمتع العباد بذلك، وَيُسَبِّحُوا ربهم، ويذكروا نعمه، ويذكروا الرجوع إليه.

وتضمَّنت الآيات من (١٥) إلى (٢٢) ذمَّ المشركين بذكر افتراءاتهم على الله كنسبة الولد إليه ﷺ، وحكمهم بأن الملائكة بناته، وتوبيخهم على ذلك، وبيان أنه لا مستند لهم في هذا الافتراء، لا من حس ولا من عقل ولا شرع، فما هو إلا الخرص والتقليد لأبائهم.

وتضمَّنت الآيات من (٢٣) إلى (٣٠) الإخبار عن أن تقليد المشركين لأبائهم في الشرك قد تتابع عليه أعداء الرسل، مع ذكر الرد عليهم، وإصرارهم على الكفر بما جاءتهم به الرسل، وانتقام الله منهم، ثم يخص بالذكر نبيّه وخليفه إبراهيم عليه السلام، ويذكر دعوته لأبيه وقومه، وبراءته من معبوداتهم، وأنه تعالى جعل هذه البراءة باقية في عقب إبراهيم؛ ليرجع الناس إليها ويتركوا الشرك، ثم أخبر تعالى أنه مَتَّع هؤلاء المشركين وآباءهم من قريش ومن قبلهم؛ أي: أَمَلَى لهم، حتى جاءهم الحقُّ من عند الله، وجاء الرسول المبين، وهو محمد ﷺ، فردُّوا الحق وكذبوا الرسول، وقالوا للحق: هذا سحر، وكفروا به.

وتضمَّنت الآيات من (٣١) إلى (٣٥) إخبار الله عن تعنت المشركين، وتحكُّمهم عنادًا وبغيًا باقتراح أن ينزل القرآن على رجل من عظمائهم حسب مقاييسهم، وإنكار الله ذلك عليهم بأن قولهم منازعة لله فيما هو من خصائصه، وهو قَسَمَ رحمة الله، وهو ﷺ قاسم الأرزاق بين

العباد، وقاسم رحمته من النبوة وغيرها، وأن من آثار قَسَم الأرزاق: رفع العباد بعضهم على بعض درجات، وحكمته في ذلك، وأن رحمة الله من شاء بالعلم والإيمان واصطفاه بالنبوة خير مما يجمع الناس ويتنافسون فيه من أعراض الدنيا، ثم أخبر عن حكمته أنه لم يجعل الكفر مناظاً لنيل متاع الدنيا ولذاتها، ثم بيّن تعالى أن كل ما يؤتاه الناس من أعراض الدنيا متاع زائل، ووقته قصير، وأما الخير في الآخرة ولذاتها فمُدَّخَرَةٌ عند الله للمتقين.

وتضمّنت الآيات من (٣٦) إلى (٤٥) جملة من الأخبار المختلفة المقاصد والمعاني، فمن ذلك:

- ١ - تهديد من أعرض عن ذكر الله بأن يقيض الله له شيطاناً لا يفارقه؛ عقوبة على إعراضه، وفي يوم القيامة يتبرأ كلُّ منهما من الآخر.
- ٢ - الإخبار بأن اشتراك الظالمين في العذاب لا يهوّنه عليهم.
- ٣ - إخبار الله نبيّه ﷺ أن هداية الكفار ليست في مُستطاعه.
- ٤ - إخباره تعالى بأنه لو ذهب بنبيّه ﷺ؛ أي: مات؛ فإنه تعالى سينتقم من أعدائه، وأنه تعالى قادر على أن يريه ذلك في حياته، ثم أمر الله نبيّه بالتمسك بما جاءه من ربه من الهدى؛ فإنه على صراط مستقيم، وأن ما جاءه من الوحي تذكيرٌ له ولقومه، وقيل: شرف، ويأمر الله نبيّه ﷺ أن يسأل الأمم الذين جاءتهم الرسل كأهل الكتاب: هل أحد من الرسل أمر بعبادة غير الله؟ كلاً، لم يشرع الله الشرك في شريعة من شرائع رسله.

وتضمّنت الآيات من (٤٦) إلى (٥٦) الإخبار بإرسال الله موسى إلى فرعون وقومه بالآيات، وما كان منهم من التكذيب والعناد، وغرور فرعون بما أوتي من الملك والأبّهة، واستخفافه بقومه حتى أطاعوه

وعبدوه وعصوا رسل الله، وانتقم الله منهم وأغرقهم، وجعلهم عبرة لمن جاء بعدهم.

وتضمّنت الآيات من (٥٧) إلى (٦٥) الإخبار عن عيسى ابن مريم عليه السلام، وضرب المشركين المثل به في معارضة قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، وبيان حقيقته عليه السلام، ردًا على النصارى، وقد أرسله الله إلى بني إسرائيل بالحكمة وبالبينات، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فمنهم من آمن ومن كفر، ولهذا قال تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلَيمٍ﴾.

وتضمّنت الآيات من (٦٦) إلى (٧٨) الإخبار عن مجيء الساعة، وانقسام الناس بين مؤمنين ومجرمين وذكر جزاء الفريقين.

وتضمّنت الآيات من (٧٩) إلى نهاية السورة تهديد المشركين وتوبيخهم ومحاجتهم في شأن الله وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، ثم أمر الله نبيه ﷺ بالصفح عنهم، مع تهديده بما ينتظرونه من عذاب الله، الذي سيعلمونه إذا نزل بهم.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ﴾ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَإِنَّهُ فِي أُولَى الْأَكْتَابِ لَدِينًا لَعَلَىٰ حَكِيمٌ ④ .

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات التنويه بشأن القرآن، ومنزلته عند الله، وتبنيّة العباد على عظمته؛ ليعظموه بالإيمان به والعمل به.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿حَمَّ﴾ هذان حرفان من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعضُ السور، وتقدّم الكلامُ فيها، ومن أحسن ما قيل: إنها إشارة إلى إعجاز القرآن، وإقامة للحجة على المعاندين الذين قالوا عن القرآن: إنه كلام بشر؛ فالحروف المقطعة تشير إلى أن هذا القرآن الذي أعجز العرب منظوم من هذه الحروف التي يعرفونها، ويتألف منها كلامهم، ومع ذلك لا يقدرّون أن يأتوا بسورة من مثله، وهم أهل البيان والبلاغة، فإذا ثبت عجزهم تبين لهم أنه ليس كلام بشر كما يدعون، وقامت الحجة به عليهم، ولهذا جاءت هذه الحروف المقطعة في أوائل سور كثيرة، ثم تلاها ذكرُ القرآن وتنزيله، وذكرُ كونه عربيًّا.

قوله سبحانه: ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ هذا قَسَمٌ من الله بالقرآن البين الواضح لفظًا ومعنى، الظاهر الإعجاز، المبين للعقائد والأحكام والشرائع، فقوله: ﴿الْمُبِينِ﴾ اسم فاعل من أبان اللازم، المرادف لبان بمعنى ظهر، وهمزته زائدة، وهو أيضًا بمعنى أبان المتعدي؛ أي: أظهر،

فتكون الهمزة للتعدية، وعلى هذا ف﴿مُؤْمِنِينَ﴾ بمعنى بَيْنَ وَمُبَيَّن. وإقسام الله بالقرآن دليل على شرفه، وعلو شأنه عنده تعالى، ولا ريب؛ فهو كلام الله ﷻ.

قوله سبحانه: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ جواب القسم؛ أي: صيّرناه بلغة العرب؛ لأن كلَّ نبيٍّ يكون كتابه بلسان قومه، وجعل الله القرآن بلغة العرب؛ لأنها أشرف اللغات، وأوسعها دلالة على المعاني، وأحسنها مخارج حروف ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾؛ أي: لعلكم تفهمون معانيه وتتدبرونه وتدركون إعجازه، وأنه خارج عن طوق البشر، ولو كان أعجمياً لما فهموه، وهذا القَسَم من بدائع الكلام؛ لما فيه من التناسب بين المقسَم به والمقسم عليه، وأنهما من واد واحد، فالله يقسم بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياً، ففيه إثبات عظمته بعظمته؛ فهذا القَسَم منبه على أنه لا شيء أعلى منه فيقسم به، وفيه شرفُ القرآن العظيم وعزَّته بأبلغ وجه والطفه.

ولا حجة للمعتزلة في الآية على أن القرآن مخلوق؛ فإنهم قالوا: إِنَّ ﴿جَعَلَ﴾ بمعنى خلق، والصحيح أن ﴿جَعَلَ﴾ في الآية بمعنى صيَّر، بدليل أنه نصب مفعولين، المفعول الأول هو الضمير الهاء في ﴿جَعَلْنَاهُ﴾ والمفعول الثاني ﴿قُرْآنًا﴾، و﴿جَعَلَ﴾ بمعنى خلق ينصب مفعولاً واحداً، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١].

قوله سبحانه: ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: القرآن ﴿فِي أَمْرِ الْكِتَابِ﴾؛ أي: اللوح المحفوظ؛ فإنه أُمُّ الكتب السماوية؛ أي: أصلها؛ لأنها كلها منقولة منه، و﴿الْكِتَابِ﴾ المراد به الجنس ﴿لَدَيْنَا﴾؛ أي: عندنا ﴿لَعَلِّي﴾؛ أي: رفيع الشأن، عظيم المنزلة؛ لما تضمَّنه من الأخبار الصادقة، والعقائد الصحيحة، والشرائع المستقيمة، ولما فيه من

الإعجاز، ولأنه المهيمن على ما سبقه من الكتب، فثبت الله فيه ما شاء منها، وينسخ منها ما شاء الله نسخه.

وقوله سبحانه: ﴿لَعَلِّي حَكِيمٌ﴾ هذا خبر ﴿إِنْ﴾ لوجود اللام، و﴿فِي أَرْ الْكِتَابِ﴾ و﴿لَدَيْنَا﴾ حالان مما بعدهما؛ لأنهما وصفان في الأصل، فلما قُدمَا عليه صارا حالين، وأصل الكلام: وإنه لعلِّي حكيم في أم الكتاب لدينا ﴿حَكِيمٌ﴾؛ أي: ذو حكمة بالغة، ومُحكَمَ النظم، فهو في أعلى درجات البلاغة، لا اختلاف فيه ولا تناقض.

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - أن هذه السورة مكيّة؛ لافتتاحها ببعض الحروف المقطعة.
- ٢ - الإشارة إلى إعجاز القرآن؛ لافتتاح السورة ببعض الحروف المقطعة.
- ٣ - إقسام الله بالقرآن، تارة باسم الكتاب، وتارة باسم القرآن.
- ٤ - صحة القسم من الصادق المعلوم صدقه.
- ٥ - أن من أسماء كلام الله المنزل على محمد ﷺ: الكتاب والقرآن.
- ٦ - أن الكتاب العزيز بين الآيات، ومبين للحق والباطل، وما اختلف فيه الناس من ذلك.
- ٧ - ذكر الله نفسه بضمير الجمع الدال على التعظيم؛ ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ﴾.
- ٨ - الحكمة من جعل القرآن بلسان عربي.
- ٩ - إثبات الجعل الشرعي.
- ١٠ - أن المقصود الأعظم من إنزال القرآن وجعله عربياً: فهم معانيه ومقاصده.

- ١١ - فضل العرب واللسان العربي .
- ١٢ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله ؛ لقوله : ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ .
- ١٣ - التنويه بشأن القرآن وشرفه عند الله ﷻ .
- ١٤ - أن عقل القرآن يكون بفهمه والعمل به .
- ١٥ - فضيلة العقل على سائر قوى الإنسان .
- ١٦ - أن القرآن كله يمكن فهمه ؛ لقوله : ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ،
ففي ذلك : الرد على أهل التفويض الذين يقولون : إن المتشابه من القرآن
ما لا يعلم معناه إلا الله ، ويجعلون من ذلك نصوص الصفات .
- ١٧ - أن القرآن مثبت في أم الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ .
- ١٨ - إثبات أم الكتاب ، وهو اللوح والمحفوظ .
- ١٩ - فيها شاهد لقوله تعالى : ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿١١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج : ٢١ ، ٢٢] .
- ٢٠ - أن أم الكتاب عند الله .
- ٢١ - إثبات عندية المكان لله تعالى ؛ لقوله : ﴿وَإِنَّهُ فِي أَرْ أَلِكْتَبٍ لَدَيْنَا﴾ .
- ٢٢ - فيها شاهد لقوله تعالى : ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾ [ق : ٤] .
- ٢٣ - علو شأن القرآن ، وعلو مكانه ، وعلو من تمسك به .
- ٢٤ - تضمن القرآن للحكم والحكمة .

ولمَّا نَوَّهَ اللهُ بكتابه العظيم، الذي هو أعظم مذكَّر بالله، وكان القوم معرضين عن الذكرى؛ قال تعالى:

﴿أَفَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾ ٥ ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾ ٦ ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ٧ ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ ٨ .

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات إنكاراً من الله على المشركين المكذبين استعظامهم أن يأتيهم رسول، ويبيِّن تعالى أن سُنَّتَهُ أن يرسل في كلِّ أمة رسولا، فقد أرسل أنبياء كثيرين، فكذبهم أقوامهم، واستهزؤوا بما أخبروا به من عذاب الله، فأهلك الله المكذبين المستهزئين، وكانوا أشدَّ بطشاً، وأقوى قوةً من أولئك المخاطبين من قريش ومن حولهم، وأن سُنَّةَ الله في المكذبين ماضية، فليحذر هؤلاء الكفار من قريش وغيرهم أن يحلَّ بهم ما حلَّ بمن قبلهم، ففي الماضين عبرة.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿أَفَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾، ﴿أَفَضْرِبُ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري المفيد للنفي، والفاء للعطف على مقدر، والخطاب لأهل مكة، يقال: ضربتُ عنه وأضربتُ؛ أي: تركته وأعرضتُ عنه؛ أي: أتركتُكم فنعرضُ عن تذكيركم ووعظكم ﴿صَفْحًا﴾ مصدر لـ ﴿نَضْرِبُ﴾ من غير لفظه مثل: قعدت جلوساً؛ أي: إعراضاً عنكم، وأصل الصَّفْح: أن تولي الشيء صفحاً عنقك فلا تأبه له ﴿أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾؛ أي: لأجل أن كنتم مسرفين على أنفسكم بالكفر والمعاصي.

معنى الآية: لا يصح أن نترك تذكيركم لأجل إسرافكم، وهذا من رحمته تعالى، حيث كرّر سبحانه تذكيرهم في السور المكية، وفي خطاب رسوله ﷺ لهم.

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍِّّ﴾، ﴿وَكَمْ﴾ خبرية تفيد التكثير؛ أي: أرسلنا كثيرًا من الأنبياء ﴿فِي الْأَوَّلِينَ﴾؛ أي: في الأمم الأولين ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍِّّ﴾؛ أي: وما أتاهم من نبي يدعوهم إلى الله، فصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ استهزاء مستمرًا، كما يستهزئ قومك بك - أيها الرسول - فتلك عادة الأمم مع أنبيائهم، وفي هذا تسلية للرسول ﷺ عمّا يلقاه من قومه من التكذيب والعصيان، والآيتان وعد من الله لنبيه بالنصر، وتُشيران إلى كمال لطفه تعالى، وسعة رحمته وحكمته، وأنه تعالى لم يترك إرسال أنبيائه إلى تلك الأمم، مع تكذيبهم واستهزائهم.

قوله سبحانه: ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ هذا نوع آخر من التسليّة؛ أي: فأهلكنا المكذّبين السابقين الذين هم أشدّ قوة وبأسًا من أهل مكة المسرفين، فلا نعجز عن إهلاك غيرهم ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾؛ أي: وسلف في القرآن صفة إهلاك المكذّبين للرسول من الأمم السابقين؛ كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، ممن صاروا عبرة لمن بعدهم.

الفوائد والأحكام:

١ - أن إسراف الكافرين والعاصين في الكفر والمعاصي لا يمنع من تذكيرهم؛ فإنهم قد يهتدون أو يهتدي بعضهم.

٢ - قيام حجة الله على العباد بالنذر وإرسال الرسل، كما قال تعالى: ﴿لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

٣ - أن الله أرسل أنبياء كثيرين قبل محمد ﷺ، وهو خاتمهم، فلا نبي بعده.

٤ - أن جميع الأمم الذين جاءتهم الرسل قد كذبوا واستهزؤوا، فكأنهم قد تواصلوا بذلك.

٥ - أن الاستهزاء بالرسل مستلزم للتكذيب.

٦ - أن الاستهزاء بالرسل من أعظم أسباب تعجيل العذاب.

٧ - الدلالة على صبر الرسل على تكذيب أقوامهم لهم وأذاهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا﴾ [الأنعام: ٣٤].

٨ - أن على الدعاة إلى الله التأسي في الأنبياء في صبرهم على التكذيب والأذى.

٩ - أن قوة الكافرين لم تُغن عنهم شيئاً؛ بل أهلكهم الله.

١٠ - أن إهلاك المكذبين سنة ماضية بتقدير الله وتديره.

١١ - تحذير كفار قريش وغيرهم أن يحلّ بهم ما حل بمن قبلهم من المكذبين.



ولمَّا ذكر الله عن المشركين إصرارهم في الكفر وتوعدهم، بيَّن سبحانه أن أفعالهم تخالف أقوالهم؛ فقال تعالى:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا
كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ ﴿١١﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمَّنت الآيات إخبار الله عن المشركين بإقرارهم بربوبيته تعالى، وأنه خالق السماوات والأرض، وذكر تعالى بعض أسمائه وصفاته وأفعاله، من تمهيد الأرض، وجعل السُّبل فيها، وإنزال الماء لإحياء الأرض، وجعله دليلاً على خروج الناس من القبور.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، ﴿لَيْنَ﴾ اللام موطئة لجواب قسم مقدَّر قبلها، فهي تُؤذِن بالقسم المقدَّر وتُمهِّد لجوابه بعد^(١)، و﴿إِنَّ﴾ شرطية، وجواب الشرط محذوف لتأخُّر الشرط، اكتفاءً بجواب القسم، وهو قوله: ﴿لَيَقُولُنَّ﴾، تبعاً للقاعدة، وهي أنه إذا اجتمع شرط وقسم حُذف جواب المتأخَّر منهما.

(١) قال المرادي: «إنما سُمِّيت هذه اللام موطئة؛ لأنها وطأت للجواب. وتسمَّى أيضاً: المؤذنة. وقولهم: إنها موطئة للقسم، فيه تجوُّز. وإنما هي موطئة لجواب القسم، وأكثر ما تكون مع إن الشرطية، كما تقدم. وقد تدخل على غيرها، من أدوات الشرط». «الجنى الداني» (ص ١٣٧)، ونحوه في «مغني اللبيب» (ص ٣١٠).

والخطاب في الآية للرسول ﷺ ولكل من يتأتى خطابه، فهو عام؛ أي: ولئن سألت - أيها السائل - هؤلاء المشركين: مَنْ خلق السماوات والأرض على هذا النظام البديع ﴿لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾؛ أي: ليقولَنَّ خلقهن العزيز في سلطانه، العليم بخلقه.

وقوله: ﴿خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ حكاية من الله لجوابهم، وهم إنما يقولون في الجواب: خلقهن الله، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]، فاعترافهم بأنه خلق السماوات والأرض يلزم منه أن يعترفوا بأنه عزيز عليم، ومَنْ كان موصوفاً بكمال العزة والعلم فهو قادر على خلق كل شيء، وهذا هو السبب - والله أعلم - في ذكر الاسمين الكريمين هنا: العزيز والعليم، والقوم مع هذا كله يعبدون الأصنام والأوثان التي لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة، كما قال سبحانه: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [الأعراف: ١٩١].

ثم إنه تعالى ذكر خمس صفات عظيمة لا يشاركه فيها أحدٌ غيره، وذلك من الاستطراد البديع، فهذه الصفات موجبة للإيمان به تعالى وإفراده تعالى بالعبادة، وهي - أيضاً - مؤذنة بقيام الحجة عليهم، وتوبيخهم على عدم التوحيد، فقال سبحانه: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾؛ أي: بساطاً، على وجه التشبيه، فهي صالحة للسكنى، والسير عليها، والانتفاع بها ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا صُبُلًا﴾؛ أي: وجعل لأجلكم فيها طرقاً بين الأودية والجبال تسلكونها في معاشكم وأسفاركم، وتعرفون بها معالم الأرض فلا تضلُّون ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾؛ أي: لعلكم تهتدون بسلوكها إلى ما تريدون، أو تهتدون بها إلى قدرة الخالق الحكيم.

قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ﴾ هذا مزيد تذكير بنعمه تعالى عليهم؛ أي: هو تعالى الذي نزل بمشيئته الماء من السماء؛

أي: من العلو، بقدر حاجة العباد، فليس قليلاً لا ينتفعون به، ولا كثيراً فيضرهم، يقال: بقدر الحاجة، وبقدرها، بالتحريك لغتان بمعنى واحد ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا﴾؛ أي: فأحيينا به بلدة مُجدبة مقفرة من النبات، وتذكير ﴿مَّيْتًا﴾ لأن البلدة بمعنى البلد.

وفي الآية التفات من الغيبة في قوله: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ﴾ إلى التكلم في: ﴿فَأَنْشَرْنَا﴾ إظهاراً لعظمته تعالى، ولفناً للأذهان لافتقار عباده إليه بما يحتاجون من الأقوات، فإنه لو لم يُنزل الماء ولم يُنبِت الزرع لهلك الناس جوعاً وعطشاً ﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: مثل ذلك الإحياء للأرض الميتة بإخراج النبات منها ﴿تُخْرِجُونَ﴾؛ أي: تُخرجون من قبوركم، فكيف تنكرون البعث؟!

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - إقرار المشركين بأن الله خالق السماوات والأرض.
- ٢ - أن الاستطراد المفيد من محسنات الكلام.
- ٣ - إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: (العزیز) و(العلیم)، وما دلاً عليه من صِفَتَي العزة والعلم.
- ٤ - أن الإقرار ببعض الحق لا يصير به الكافر مؤمناً، وإن كان الكفر ببعض الحق يصير به المؤمن كافرًا؛ كالإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض، والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، فاليهود والنصارى لم يصيروا مؤمنين بإيمانهم ببعض الكتاب، وكفروا بكفرهم ببعض الكتاب، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمُنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا [النساء: ١٥٠، ١٥١]، وهكذا من أقر بتوحيد الربوبية؛ فإنه لا يصير بذلك مؤمناً؛ بل ولا مسلماً، مع جحده لتوحيد الإلهية.

- ٥ - إثبات الجعل الكوني .
- ٦ - أن من نعم الله على العباد: مَهْدَ الأرض لهم؛ ليستَقِرُّوا عليها، ويتمتعوا بمنافعها .
- ٧ - أن من نعم الله على عباده: جَعَلَ السُّبُلَ، وهي الطرق في نواحي الأرض وبين الجبال .
- ٨ - إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ .
- ٩ - أن من آيات الله ونعمه: إنزال الماء لإحياء الأرض الميتة .
- ١٠ - أن الجمد يوصف بالحياة والموت .
- ١١ - أن ما ينزله الله من الماء لإحياء الأرض يكون بقدر مقدَّر .
- ١٢ - أن ذلك من أدلة البعث .
- ١٣ - أن الناس يخرجون من القبور، كما يخرج النبات .
- ١٤ - إثبات القياس، وذلك لقوله: ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُكُمْ﴾؛ حيث جعل خروج الناس يوم القيامة من القبور كخروج النبات من الأرض .
- ١٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٧] .
- ١٦ - إثبات الأسباب، وأن الله يفعل بالأسباب، فإنزال الماء سببٌ لحياة الأرض، وقد جعله الله سببًا لإحياء الأرض؛ إذ قال: ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتَةً﴾ .

ثم ذكر تعالى من أفعاله ما تزداد به معرفة الله والإيمان به، فقال سبحانه:

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾
لَيْسَتُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات ذكر بعض دلائل قدرته وربوبيته تعالى، وهو خلقه لأنواع المخلوقات من الإنسان والحيوان والنبات، ثم يمتنُّ تعالى على العباد بما خلق لهم من المراكب مما يعملونه بأيديهم، وهي الفلك، أو لا يد لهم فيه كالمركوب من الحيوان، وذكر من حكمته في هذا التسخير أن يذكروا نعمة الله عليهم، ويسبحوه على هذا التسخير، وليس ذلك مما يدخل في قدرتهم، ولذا قال: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾؛ أي: مطيقين، ويذكروا عند ذلك رجوعهم إلى ربهم يوم القيامة، وهو انقلابهم إليه.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾؛ أي: ومن أفعاله تعالى أنه الذي خلق أصناف المخلوقات كلها من حيوان ونبات وغير ذلك. الأزواج جمع زوج، وهو ما يصير به الواحد ثانياً، ويُطلق على كلٍّ منهما أنه زوج للآخر، والأصل أن يكون بين الزوجين ارتباط يُؤدِّيَان به الحكمة من خلقهما؛ كالذكر والأنثى في الحيوان والنبات، ثم توسَّع فيه فأطلق الزوج على الصنف، ومنه هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥].

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ﴾؛ أي: السفن في البحر تركبونها، والْفُلْكِ هنا جَمْع لفظه كلفظ مفردة، ومن إطلاقه على المفرد: قوله تعالى: ﴿فَأَنبِئْنَاهُ﴾؛ أي: نوحًا ﴿وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونُ﴾ [الشعراء: ١١٩]، ﴿وَالْأَنْعَامَ مَا تَرْكَبُونَ﴾ وجعل لكم من الأنعام ما تركبونه في البر، كالإبل، والخيول، والبغال، والحمير؛ للتنقل في الأرض؛ قضاء لحوائجكم، وطلبًا لمعاشكم، ويدخل في الآية: ما جدَّ من المراكب كالطائرات والقطارات والسيارات، فكلُّ ذلك مما علَّمه الله الإنسان.

قوله سبحانه: ﴿لِئَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ الاستواء هنا بمعنى التمكن والاستقرار؛ أي: لتعلوا على ظهور ما ذكر متمكنين، وأفرد الضمير في ﴿ظُهُورِهِ﴾ باعتبار لفظ ﴿مَا﴾ في ﴿مَا تَرْكَبُونَ﴾، ولو روعي المعنى ل قيل: على ظهورها؛ لأنَّ ما يركبون متناولٌ لجِنْسِي الْفُلْكِ والأنعام المشتغلين على أفراد وأصناف كثيرة.

واللام للتعليل في ﴿لِئَسْتَوُوا﴾، ويؤيد كونها للتعليل: قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِبَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، ولا معنى أن تكون اللام للصيرورة أي: العاقبة؛ لأن ركوبها والاستواء عليها ليس من لوازم الْفُلْكِ والأنعام ﴿ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهَا﴾؛ أي: ثم تذكروا بقلوبكم نعمة خالقكم ومربيكم، وليس المراد من ذكر النعمة بالقلب مجردَ تصورها؛ بل المقصود: الذكر المستلزم للطاعة وشكر الواهب الحكيم العليم؛ فإنَّ مَنْ تَفَكَّرَ فِي أَنَّ مَا يركبه كالإبل أشدُّ قوةً وأكبر جرماً منه، ومع ذلك كان مسخرًا ومنقادًا له يصرفه إلى ما يشاء حمَّله ذلك على تذكُّر نعم الله وتمجيده بقلبه، وأن يقول بلسانه استعظامًا لهذا التذليل العجيب واعترافًا بعجزه: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾؛ أي: تقدَّس وتنزَّه عن كل نقص وعيب الذي ذلَّل لنا هذا المركوب، ويسره بفضله

﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾؛ أي: وما كنّا له مُطيقين، تقول العرب: أَقْرَن الشيء إذا أطاقه وقويّ عليه؛ كأنّه صار له قِرْنًا؛ أي: مثله في الشدة ﴿وَلَنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾؛ أي: راجعون إليه تعالى بالموت ثم البعث.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - أن من دلائل ربوبيته وقدرته تعالى وحكمته: أن جعل الخلق أنواعًا.

٢ - أن من نعم الله العظيمة: خَلَقَ الْفُلْكَ والأنعام وتسخيرها.

٣ - أن من الأمور الضرورية: الركوب على ما يحمل الإنسان لحاجاته؛ كالأكل والشرب.

٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [يس: ٧٢].

٥ - أن الله يُنْعِم على عباده بالنعم؛ ليذكروه ويشكروه، ويثنوا عليه بنعمه.

٦ - إثبات الربوبية العامة لله تعالى؛ لقوله: ﴿ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ﴾.

٧ - إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لقوله: ﴿لِيَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ﴾.

٨ - استحباب الاعتراف بالعجز عن تسخير هذه المركوبات.

٩ - استحباب هذا الذكر عند ركوب السفينة والدابة: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٢﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾.

١٠ - أن تسخير الله لهذه المخلوقات من الأمور العظيمة التي تقتضي التسبيح.

١١ - تنزيه الله عن كل نقص وعيب.

١٢ - أن ما يصنعه الناس من المراكب مجعولة لله تعالى .

١٣ - إثبات الجعل الكوني لله تعالى .

١٤ - أن ما يصنعه الناس لا تُخرجه صناعتهم عن أن يكون خَلْقًا لله .

١٥ - فيها شاهد لقوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات :

. [٩٦]

١٦ - في هذه الآيات - مع ما تقدم - الامتنان من الله على عباده بما خلق لهم من أسباب الراحة والمتعة والعيش في الحضر والسفر؛ فمهد الأرض، وسلك فيها سُبُلًا، وأنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض فاهتزت وربت بأنواع النبات، وأنبتت من كل زوج بهيج، وخلق لهم المراكب مما يصنعونه بأيديهم، ومما لا صُنِعَ لهم فيه .

١٧ - الإرشاد إلى شكر نعم الله بالاعتراف بها، وتذكرها، والثناء على الله بها .

١٨ - استحباب تذكر الرجوع إلى الله عند التمتع بنعمه .

١٩ - إثبات البعث؛ لقوله : ﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ .

ولمَّا ذكر الله إقرارَ المشركين بأن خالق السماوات والأرض هو الله العزيز العليم، أخبر تعالى أنهم لم يعظموا الله؛ بل أشركوا به وتنقصوه فجعلوا له ولدًا؛ فقال سبحانه:

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ (١٥) أَمْ أَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوْ مِنْ يَنْشُرُوا فِي الْحُلِيِّ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات إنكارَ الله على المشركين ما نسبوا إليه من الولد بقولهم: الملائكة بنات الله، مع قبح اختيارهم؛ حيث نسبوا إلى الله ما لا يرضونه ولا يحبونه لأنفسهم، حتى إذا بُشِّرَ أحدهم بأن وُلد له أنثى اسودَّ وجهه وحزن لذلك، وذكر تعالى نقصَ الأنثى في خلقها، فهي بذلك تحتاج إلى الحلي الذي يزينها، وفي خلقها وهو العي في بيانها.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ﴾؛ أي: وجعل المشركون لله، والجعل هنا تصيير قولي^(١)؛ أي: حكموا وأثبتوا، كما تقول: جعلتُ زيدًا أعلم الناس، ويجوز أن يكون ﴿وَجَعَلُوا لَهُ﴾ بمعنى: اعتقدوا ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾؛

(١) ويكون الجعل تصييرًا فعليًا، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِمْ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبَّتِ﴾ [يوسف: ١٥].

أي: من الملائكة؛ فالعبودية هنا هي العبودية الخاصة ﴿جُزْءًا﴾؛ أي: ولدًا؛ لأن الولد جزء من والده، كما قال ﷺ في ابنته فاطمة: «إنها بضعة مني، يريبها ما رابني»^(١). فالمعنى: أن المشركين افتروا على الله، وادَّعوا أن له ولدًا، وهذا الولد هم الملائكة، فقالوا: الملائكة بنات الله، كما دلَّ عليه قوله تعالى الآتي: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ أَنْثَى﴾ [الزخرف: ١٩]، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾؛ أي: الكافر، وهو اسم جنس يعم كلَّ من قال هذا القول ﴿لَكُفُورٌ﴾؛ أي: لشديد الكفر؛ لأنه جحد ما لله من حقِّ التعظيم والتنزيه والتقديس ﴿مُئِينٌ﴾؛ أي: بين الكفر لنعم الله عليه، فـ﴿مُئِينٌ﴾ اسم فاعل من أبان اللازم، المرادف لبان بمعنى ظهر، وهمزته زائدة، ونسبة الولد إلى الله من أعظم الافتراء عليه تعالى، وقد أنكره الله على كل من ادَّعاه بأنواع الإنكارات، كما في سورة مريم في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾ [مريم: ٨٨]، وسورة الصافات في قوله: ﴿فَأَسْتَفْتِيهِمْ إِرْيَاكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ [الصافات: ١٤٩] الآيات، وإنما كان هذا القول افتراءً عظيمًا على الخالق تبارك وتعالى لأنه يستلزم أمورًا ممتنعة على الله تعالى:

أحدها: التجزؤ؛ فإنه تعالى أحدٌ صمدٌ.

الثاني: الحدوث، والله تعالى هو الأول الذي لم يزل، فهو قديم لا بداية له.

الثالث: وجود النظير والشبيه، والله لا ندَّ له، ولا شبيه له، ولم يكن له كفواً أحد.

الرابع: الحاجة، والله هو الغني بذاته عن كلِّ ما سواه، ولهذا ردَّ الله على المشركين بذلك فقال تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾

(١) البخاري (٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

سُبْحَنَهُ هُوَ الْعَلِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿[يونس: ٦٨]،
تعالى الله عما يقول الكافرون والجاحدون علواً كبيراً.

ومن سَفَهَ المشركين وجهلهم البالغ: أنهم جعلوا ذلك الولد الذي
نسبوه إلى الله من نوع البنات الذي لا يختارونه لأنفسهم، فقال تعالى
مُنْكَرًا عليهم: ﴿أَوِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ يَابْنَينَ﴾، ﴿أَوِ﴾ هي
المنقطعة المقدرة ببل التي للإضراب الانتقالي والهمزة، فهو انتقال من
إبطال جعلهم لله ولذا إلى إنكار ما اختاروه لله من النوع الناقص، فليس
الانتقال لإبطال ما تقدم بل للترقي في الإنكار. المعنى: بل أترعمون
أن الله اتخذ لنفسه من خلقه البنات ﴿وَأَصْفَنَكُمْ يَابْنَينَ﴾؛ أي: وخصكم
بالبنين؟! لا يكون ذلك. فالاستفهام لتوبيخهم وتجهيلهم، والتعجب من
حالهم حيث جعلوا لله البنت مع أنها مكروهة عندهم، قال تعالى: ﴿الْكُفْرُ
الَّذِي لَهُ الْأُنْثَى ۖ تِلْكَ إِذَا قَسَمْتُ لَكُمْ﴾ [النجم: ٢١، ٢٢]، وفي الآية
التفات من الغيبة في قوله: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ﴾ إلى الخطاب في: ﴿وَأَصْفَنَكُمْ﴾
لتشديد الإنكار والتفريع، وإلزام الحجة.

قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ﴾ هذا التفات إلى الغيبة؛ إعراضاً
عنهم، وتحقيراً لهم، والواو في قوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ﴾ للحال؛ أي:
نسبوا إليه ذلك، والحال أنهم إذا بشر أحدهم ﴿بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾؛
أي: بالجنس الذي جعله للرحمن شبيهاً، وهو جنس الإناث؛ لأن الولد
لا بد أن يُجانس الوالد ويماثله، فـ﴿مَثَلٌ﴾ في الآية بمعنى مثل، بكسر
فسكون، يقال في اللغة: مثل ومثل، وشبه وشبه، وبذل وبذل، وظلَّ
وَجْهَهُ مُسَوِّدًا﴾؛ أي: صار وجهه مسوداً غيظاً من سوء البشارة بالأنثى،
وهذا في الظاهر ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾؛ أي: مملوء القلب من الحزن والكآبة،
وهذا في الباطن، فاجتمع لديه سوء الحال ظاهراً وباطناً.

وفي ذكر اسم الرحمن الذي ورد في هذه السورة سبع مرات ردُّ

عليهم في جَحْدِهِمْ لهذا الاسم الكريم، وقد حكى الله إنكارهم لاسم الرحمن في ثلاثة مواضع من كتابه الكريم، قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي﴾، [الرعد: ٣٠] وقال سبحانه: ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، وقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: ٦٠].

ثم زاد في الإنكار عليهم وتوبيخهم بذكر أوصاف من نقصان الأنثى التي أثبتوها لله، فقال سبحانه: ﴿أَوْمَن يُنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾، الهمزة في ﴿أَوْمَن﴾ للاستفهام، والواو عاطفة على محذوف، والتقدير: أيبغون الغاية في سوء الأدب ويجعلون لله ﴿مَن يُنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾؛ أي: مَن يُرَبَّى في الزينة وهي الأنثى؟ وفي جَعْل الزينة ظرفاً للتربية بيان لشدة حاجة الإناث للزينة، كأنهن محاطات بالزينة إحاطة المظروف بالظرف ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ﴾؛ أي: المحاجة والمجادلة ﴿غَيْرُ مُبِينٍ﴾؛ أي: غير موضح للحجة؛ لعجزه عن مجاراة الرجال في الجدل، فتبين أن إنكار الله عليهم من جهتين: نسبة الولد إلى الله، ونسبة أقل النوعين إليه تعالى.

❖ الفوائد والأحكام:

- ١ - وجوب تنزيه الله عن الولد.
- ٢ - ذم الله للمشركين بنسبة الولد إليه.
- ٣ - أن من ضلالات المشركين وكفرياتهم: نسبة الولد إلى الله.
- ٤ - أن من إفراط المشركين في السّفه والجهالة: أن جعلوا له من الولد ما لا يرضونه لأنفسهم.
- ٥ - أن الولد جزء من والده؛ لقوله: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾.

٦ - أن الولد مثل لوالده؛ لقوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾؛ أي: مثلاً، وهو الأنثى.

٧ - شدة كراهة المشركين لأن يولد لأحدهم أنثى.

٨ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [النحل: ٥٨].

٩ - أن ظاهر الإنسان تابع لباطنه في الفرح والحزن.

١٠ - أن المشركين لا يرضون بقدر الله فيما يصيبهم.

١١ - إثبات الاسم الكريم ﴿الرحمن﴾، وما دلّ عليه من اسم الرحمة.

١٢ - نقص الأنثى في خلقها، فلذا احتاجت إلى التحلية من صغرها.

١٣ - نقص الأنثى في خلقها، وهو العي في لسانها.

١٤ - إبطال المذهب الجاهلي المعاصر في مساواة المرأة للرجل؛ لما جُبلت عليه من النقص في خلقها وخلقها وعقلها.

١٥ - أن الحلي ليس من شأن الذكور.

١٦ - إجراء الكلام على لفظ ﴿مَنْ﴾ بتذكير الضمائر: ﴿يُنشَأُ﴾ و﴿هُوَ﴾ و﴿مُبِينٍ﴾، والمراد به الأنثى.

١٧ - فضل الذكر على الأنثى.

١٨ - أن الفصاحة والبيان فضيلة.

ثم حكى الله عن المشركين كفراً آخر من كفرانهم، فقال سبحانه:

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكُنُّنَّ شَهِدَاتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۚ﴾ (١٩) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ أَنْتُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ .

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار من الله عن المشركين بذكر بعض أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم القبيحة؛ كاعتقادهم أن الملائكة إناث، وقولهم: لو شاء الله ما عبدناهم، وإنكار الله ذلك عليهم وتوبيخهم، وبيان أنه لا حجة لهم على ما زعموا، لا من حس ولا عقل ولا شرع إلا اتباع الآباء الضالين.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا﴾؛ أي: حَكَمَ المشركون وأثبتوا، أو اعتقدوا ﴿الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ جمع أنثى، وهو خلاف الذكر، وهذا من أقبح أقوال المشركين؛ حيث استخفوا بالملائكة المكرمين وجعلوهم إناثاً، وهم في الحقيقة عالم آخر من جنس لا يوصف بأنوثة ولا ذكورة، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، وإن كان الكلام يجري عليهم بلفظ المذكر، وفي وصف الله الملائكة بأنهم ﴿عِبْدُ الرَّحْمَنِ﴾ إشارة إلى بطلان قول المشركين؛ لأن اسم العباد لا يطلق على الإناث، وفيه إثبات شرف الملائكة؛ حيث أضافهم الله إلى نفسه المقدسة.

وإذ بطل قول المشركين من جهة العقل، ولم يوجد له مُستند من النقل، فلم يبق إلا الإخبار عن المشاهدة؛ يعني: مشاهدة المشركين

خَلَقَ اللهُ الْمَلَائِكَةَ، فقال تعالى: ﴿أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ﴾؛ أي: أَحْضَرُوا خَلْقَهُمْ؟ والاستفهام للإنكار والتهكم؛ أي: لم يحضروا خَلْقَهُمْ، كما قال تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الكهف: ٥١].

قوله تعالى: ﴿سَتَكُنُّ شَهِدَتُهُمْ﴾ هذا تهديد شديد للمشركين؛ أي: سَيُجَازُونَ عَلَى فِرْيَتِهِمْ هذه، وإنما فُسِّرَتِ الْكِتَابَةُ بِالْمَجَازَةِ؛ لأن الكتابة التي هي تسجيل قولهم، وتدوينه في صحائف أعمالهم تكون في إثر صدور ذلك منهم، والفعل ﴿سَتَكُنُّ﴾ جاء بصيغة المضارع التي تفيد وقوع ذلك في المستقبل، مؤكِّدًا ذلك بالسين، فدل على أن المقصود هو المجازاة في الآخرة، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاهُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ [آل عمران: ١٨١]، ﴿وَيُسْأَلُونَ﴾؛ أي: يُسْأَلُونَ يوم القيامة توبيخًا لهم، كما قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣] ولا تعارض بين هذه الآية وقوله سبحانه: ﴿فَيَوْمَذٍ لَا يَنْتَفِلُ عَنْ ذُلِّهِ إِفْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ [الرحمن: ٣٩]؛ لأن هذا السؤال ليس سؤال استخبار واستعلام، ولكنه سؤال توبيخ وتبكيث.

وفي هذه الآيات والتي قبلها ذكر ثلاثة أقوال شنيعة للمشركين:

أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد.

الثاني: أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين.

الثالث: أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثًا، وجعلوهم بنات الله.

قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾؛ أي: قالوا على سبيل المغالطة: لو شاء الرحمن عدم عبادتنا لهؤلاء الملائكة والأصنام ما عبدناهم، يعنون: أن شركهم واقع بمشيئته تعالى، فهو راض عنه، فيكون مشروعًا مآذونًا لهم فيه، فهم يَحْتَجُّونَ بِقِضَاءِ اللَّهِ عَلَى شُرَكَاهُمْ.

والجواب عن ذلك أن يُقال: إن قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ صحيح في أصله، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل؛ فإن من المعلوم أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته تعالى وإرادته، لكن هذا الواقع منه ما يرضاه الله تعالى كإيمان المؤمن، ومنه ما لا يرضاه ككفر الكافر وعبادة الأصنام؛ فالمشيئة غير الرضا، ولهذا كذب الله المشركين في دعواهم أن مشيئة الله لشركهم عذرٌ لهم يدفع اللوم عنهم والعقاب، فقال سبحانه: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾؛ أي: زعمهم أن المشيئة تقتضي الرضا، و﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد لإفادة التنصيص على عموم النفي؛ أي: لا علم لهم أصلاً ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾؛ أي: يكذبون، قال تعالى: ﴿قُلِ الْخَرَصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠].

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ لَأَسْمَ الْمُشْرِكِينَ لَاسْمَ الرَّحْمَنِ اسْتِهْزَاءَ مِنْهُمْ﴾؛ لأنهم ينكرون هذا الاسم كما تقدم، ويحتمل أن يكون هذا من كلام الله إثباتاً لهذا الاسم ووصفاً لله تعالى، وإن لم ينطقوا به لكن صرحوا باسم الله الذي هو الرحمن، كما قال الله عنهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آَبَاؤُنَا﴾ [النحل: ٣٥]، ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٥٧] ف﴿رَسُولَ اللَّهِ﴾ من كلام الله ثناءً على عيسى عليه السلام وتشنيعاً على من زعم قتله بأنه حريٌّ بالعقاب.

ولمَّا نفى الله أن يكون للمشركين مستندٌ عقلي في افتراءهم أتبعه بنفي أن يكون لهم مستندٌ نقلي، فقال سبحانه: ﴿أَمْ آَلَيْتُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُتَمَسِكُونَ﴾، ﴿أَمْ﴾ هي المنقطعة التي للإضراب الانتقال والإنكار؛ أي: هل آتيناهم المشركين كتاباً قبل القرآن فيه ما يعتقدون من عبادة غير الله وأن الملائكة بناته، فهم معتمدون على هذا الكتاب - بقوة - فيما ادَّعوه؟! لم يكن ذلك؛ فبطلت حجَّتُهم عقلاً ونقلاً.

الفوائد والأحكام:

- ١ - أن الجعل في القرآن يأتي لغير معنى الخلق، خلافًا للمعتزلة.
- ٢ - افتراء المشركين بزعمهم أن الملائكة إناث.
- ٣ - تكذيب الله لهم.
- ٤ - أن الملائكة عبادُ الله تعالى، والعباد والعبيد لا يسمَّى به الإناث، ولا يلزم من هذا أن الملائكة يوصفون بأنهم ذكور؛ لأن الذكر يختص بما له آلة، ولكن الملائكة لا يذكرون إلا بألفاظ المذكر، مظهرَة أو مضمرَة.
- ٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].
- ٦ - إثبات اسم الرحمن، وما دلَّ عليه من صفة الرحمة.
- ٧ - أن المشركين منهم من يعبد الملائكة.
- ٨ - أنه لا مستند للمشركين في زعمهم أن الملائكة إناث، لا من حس ولا عقل ولا شرع.
- ٩ - أن من قال قولًا فقد شهد به؛ لقوله: ﴿سَتَكُنُّ شُهَدَاءَهُمْ﴾.
- ١٠ - أن أقوال العبد مما تكتبه الملائكة.
- ١١ - أن الحكم على الغير لا يصح إلا بمعاينة أو بخبر صادق.
- ١٢ - إثبات الجزاء والحساب، وأن كلاً مسؤولٌ عما يقوله.
- ١٣ - التهديد والوعيد للقائلين بأن الملائكة إناث.
- ١٤ - أن المشركين كانوا يثبتون المشيئة لله.
- ١٥ - بطلان احتجاج المشركين بالقدر على شركهم.

- ١٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٣٥].
- ١٧ - أن الله لم ينزل على العرب كتاباً قبل القرآن.
- ١٨ - أن القول بلا علم خرسٌ مذموم.
- ١٩ - تكثير الأدلة وتنويعها؛ لإحقاق الحق، وإبطال الباطل.



ثم بيّن تعالى أنه لا مستند للمشركين على صحة عقائدهم وأقوالهم الفاسدة سوى تقليد أسلافهم الجهلة؛ فقال تعالى :

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أُولَٰئِكَ حِجَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرْنَا كَيْفَ كَانَ عَذَابُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾﴾ .

❖ المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الخبر عن مشركي قريش ومن قبلهم من الأمم التي كذّبت الرسل بأنهم بنّوا دينهم على اتباع آبائهم، وأنهم على آثارهم مهتدون ومقتدون، وأنهم مُصِرُّون على ذلك ولو جاءهم الرسول بأهدى مما وجدوا عليه آبائهم، وأنهم كفروا بما جاءتهم به الرسل؛ فانتقم الله منهم، وجعلهم عبرة للمتفكرين.

❖ التفسير:

قوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾، ﴿بَلْ﴾ حرف إضراب وإبطال؛ أي: إبطال لأن يكون لهم حجة أصلاً؛ أي: ليس لهم على ذلك حجة عقلية ولا نقلية؛ بل قالوا محتجين بالتقليد: إنا وجدنا آبائنا مجتمعين على دين وملة، وهي الشرك في العبادة، وهم أرجح منا عقولاً، وأصح منا أفهاماً ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾؛ أي: على سننهم خاصة ﴿مُّهْتَدُونَ﴾؛ أي: سائرون ولم نخطئ؛ لأننا لم نأت بشيء من عند أنفسنا، قال الشاعر الجاهلي قيس بن الخطيم:

كُنَّا عَلَى أُمَّةٍ آبَائِنَا وَيَقْتَدِي بِالْأَوَّلِ الْآخِرُ^(١)

ثم بين تعالى تسليّة لرسوله ﷺ أَنَّ تَمَسُّكَ الْمُشْرِكِينَ فِي بَاطِلِهِمْ أَمْرٌ مُسْتَمِرٌّ فِي الْأُمَمِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ، فقال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ﴾؛ أي: ومثلَ هذا التقليد للآباء دون حجة فعل من قبلهم من المكذبين، فما أرسلنا قبلك في أمة من الأمم رسولاً ينذرهم ويخوفهم عاقبة الكفر والشرك ﴿إِلَّا قَالَ مُتُّوْهَا﴾؛ أي: قال المتنعمون فيها من الرؤساء والكبراء، يقال: تَرَفَّ - كَفَرِحَ - تَنَعَّمَ، وأترفته النعمة إذا أطغته ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾؛ أي: مُقْتَدُونَ بطريقتهم، متَّبِعُونَ لهم، فلا هم يتدبرون ولا يتعظون، وتخصيص المترفين بالذكر مع أن هذا القول صادر من غيرهم أيضاً؛ لأن المترفين أسرع في الإدلاء بالشبهات من غيرهم، وغيرهم تبع لهم، ولأن التنعم من أسباب صرفهم عن النظر إلى التقليد.

ثم أخبر تعالى عما ردَّ به رُسُلُ الله على أولئك الضلال المقلِّدين لأسلافهم بغير علم، فقال سبحانه: ﴿قُلْ﴾؛ أي: قال كلُّ رسول لقومه حين احتج أقوامهم باتباع آبائهم: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾، الواو في ﴿أَوَلَوْ﴾ عاطفة على محذوف؛ أي: أتبعون آباءكم في ضلالهم ولو جئتمكم بدين أهدى من دين آبائكم؟! والاستفهام للإنكار والتوبيخ، وفي قوله: ﴿بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ تنزُّلٌ معهم بتقدير أن معهم شيئاً من الهدى؛ استمالة لهم ﴿قَالُوا﴾؛ أي: قال المكذبون مجيبين لرسولهم على سبيل العناد ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾؛ أي: جاحدون وإن جئتمونا بما هو أهدى.

(١) ليس في ديوان الشاعر بتحقيق: ناصر الدين الأسد، وهو في «تفسير القرطبي» (١٦/

٧٧)، و«البحر المحيط» (١١/٨).

ولما أصرُّوا على التكذيب أنزل الله بهم بأسه الشديد، فقال سبحانه: ﴿فَأَنقَمْنَا مِنْهُمْ﴾؛ أي: عاقبناهم على كفرهم بأنواع العذاب ﴿فَأَنظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾؛ أي: انظر كيف صار حالهم ومآلهم، والاستفهام لتهويل العذاب وتعظيمه، والخطاب للنبي ﷺ أو هو عام لكل من هو أهل النظر، وفيه تسلية للنبي ﷺ، وإرشاد إلى عدم المبالاة بتكذيب قومه له عليه الصلاة والسلام.

❖ الفوائد والأحكام:

- ١ - أن أصل دين أهل الجاهلية ومن قبلهم من المكذبين هو تقليد الأسلاف.
- ٢ - إصرار المشركين على الباطل، ولو جاءهم خير منه وأهدى.
- ٣ - تشابه أعداء الرسل في أقوالهم وأفعالهم.
- ٤ - تسلية الرسول ﷺ بأن ما قيل له قد قيل لمن قبله من الرسل.
- ٥ - أن اتباع الرسل سبيلُ النجاة.
- ٦ - أن إرسال الرسل رحمة من الله للعباد؛ لإنقاذهم من سبيل الشيطان.
- ٧ - تحريم معارضة الرسل بما كان عليه الأسلاف وما عليه جمهور الناس.
- ٨ - ذمُّ التقليد في أحكام الدين والتعصب للأئمة.
- ٩ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿اتَّوَصَّأُ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ﴾ [الذاريات: ٥٣].
- ١٠ - التنزل مع الخصم بتقدير أن معه شيئاً من الحق؛ لقوله: ﴿يَاهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءُكُمْ﴾.

- ١١ - أن سُنَّةَ الله ماضية في المكذبين، وهي الانتقام منهم.
- ١٢ - شدة عذاب الله الذي أخذ به المكذبين؛ لقوله: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾.
- ١٣ - تهديد المصريين على التكذيب بأن تجري عليهم سُنَّةُ الله في أمثالهم.
- ١٤ - الإرشاد إلى التفكر في عواقب المكذبين للحذر من طريقهم.



ولمّا أخبر الله عن المشركين العرب أنهم مُقتدون بآبائهم في الشرك ذكر قصة إبراهيم عليه السلام الذي هو أشرف آباء العرب؛ ليقْتدوا به في براءته مما يعبدونه أبوه وقومه، فقال سبحانه:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَنَعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَلَنَا بِهِ كُفْرٌ ﴿٣٠﴾﴾

■ المعنى الإجمالي:

تضمّنت الآيات الخبر والتذكير بقول نبي الله وخليفه إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾، وهذه البراءة هي حقيقة التوحيد، وهي معنى لا إله إلا الله، وضمّ إلى هذه البراءة حسن ظنه بربه بأنه سيهديه، وجعل هذه البراءة كلمة موروثه عنه في ذريته، لعلهم يرجعون إليها عند اختلافهم، ثم رجع السياق إلى ذكر كفار قريش، وإملاء الله لهم إلى أوان مجيء هذا الرسول ﷺ، فلما جاءهم كفروا به، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَلَنَا بِهِ كُفْرٌ﴾.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ﴾؛ أي: واذكر - أيها الرسول - لقومك تنبيهاً ووعظاً حين قال: ﴿إِبْرَاهِيمُ﴾ الخليل عليه السلام إمام الحنفاء، وأبو الأنبياء ﴿لِأَبِيهِ﴾ آزر ﴿وَقَوْمِهِ﴾ وهم الكلدانيون، وكانوا صابئين يعبدون الكواكب، ويصورون لها أصناماً ينحتونها بأيديهم، ولهذا قال لهم مُنكراً

عليهم: ﴿تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ ٩٥ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٥، ٩٦]، ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾؛ أي: بريء متباعد من الأصنام التي تعبدونها من دون الله، و﴿بَرَاءٌ﴾ مصدر مثل السَّماع والذَّهاب، و﴿بَرَاءٌ﴾ مصدر وُضع موضع النعت للمبالغة في البراءة، ولا يثنى ولا يجمع كسائر المصادر، يقال: رجلان بَرَاء ورجالٌ بَرَاء، أما بَرِيء فيُثنى ويجمع فيقال: بريئان وبريؤون وبرُاءٌ ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾؛ أي: لكن أعبدُ الله الذي خلقني، فالاستثناء منقطع؛ لأن الفاطر تعالى غير داخل في قوله: ﴿مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾؛ فهم لا يعبدون إلا الأصنام ﴿فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾؛ أي: سيهديني إلى الدين الحق، والسين للتأكيد، وأصل ﴿سَيَهْدِينِ﴾: سيهديني، النون للوقاية، وحذفت الياء تخفيفاً، ولحصول الفاصلة.

وذهب بعض المفسرين إلى أن الاستثناء متصل؛ بناء على أن قوم إبراهيم يعبدون الله مع عبادتهم للأصنام، فيكون إبراهيم على هذا استثنى من البراءة من معبوداتهم الله تعالى فقال: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾، ولا يُشكِل على هذا الرأي قوله: ﴿مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾؛ فإن إطلاق ﴿مَا﴾ على الله وارد في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: ٣].

والأظهر - والله أعلم - أن الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يذكر في القرآن ما يدل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويقرون بربوبيته، ولم يذكر ذلك المؤرخون، ولما قال لهم إبراهيم: ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الشعراء: ٧٠] أجابوا قائلين: ﴿تَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا مِنْ عِشْقِينَ﴾ [الشعراء: ٧١]، وقال إبراهيم لأبيه: ﴿أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً﴾ [الأنعام: ٧٤].

وفي قول إبراهيم: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ إشارة إلى أنه لا يستحق العبادة إلا الخلاق ﷻ، وفيه تحقيق إبراهيم لتوحيد الربوبية، كما كان محققاً لتوحيد الإلهية، وهو ما دلَّ عليه قوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً﴾؛ أي: وصيّر إبراهيم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بإعلانه لها، وهي المفهومة من قوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ ③ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي؛ فإنها متضمنة للنفي والإثبات، فقوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ بمعنى: لا إله، وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ بمعنى: إلا الله ﴿بَاقِيَةً فِي عَقِيدِهِ﴾؛ أي: في ذريته ووصّاهم بها؛ فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو إلى التوحيد ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾؛ أي: رجاء أن يرجعوا إلى الإيمان وترك الشرك.

قوله تعالى: ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ﴾، ﴿بَلْ﴾ حرف إضراب، وهو إضراب عن محذوف يدل عليه الكلام؛ أي: ولما لم يرجعوا لم أعاجلهم بالعقوبة؛ بل مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ المشركين من أهل مكة وآباءهم؛ أي: أمددتهم بالنعم والخيرات وطول العمر ﴿حَقَّ جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾؛ أي: القرآن ﴿وَرَسُولٌ﴾ وهو محمد ﷺ ﴿مُتَّبِعِينَ﴾؛ أي: واضح الرسالة بما معه من الآيات والبيّنات، والمعجزات الظاهرات.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾؛ أي: ولما جاءهم القرآن الذي هو الحق يدعوهم إلى التوحيد ازدادوا عتوّاً وضلالاً و﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ﴾ وليس بوحى ﴿وَأَنَّا بِهِ كَاذِبُونَ﴾؛ أي: جاحدون، وأصرّوا على كفرهم، فلم يوجد فيهم ما رجاه إبراهيم عليه السلام.

❏ الفوائد والأحكام:

١ - تنويه الله ببراءة إبراهيم عليه السلام مما يعبده المشركون من دون الله.

٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المتحنة: ٤].

٣ - الحكمة من ذكر إبراهيم عليه السلام في هذا المقام.

- ٤ - البداة في الدعوة بالأقرب.
- ٥ - أن حقيقة التوحيد: البراءة من كل ما يعبد المشركون إلا الله.
- ٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَأَنهَمْ عِدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿[الشعراء: ٧٧، ٧٨].
- ٧ - الإشارة إلى دليل صحة التوحيد وبطلان الشرك؛ لقول إبراهيم: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾.
- ٨ - الجمع بين نوعي التوحيد الربوبية والإلهية.
- ٩ - أن الهداية إنما تُرجى وتطلب من الله.
- ١٠ - جعل إبراهيم البراءة من الشرك في ذريته بالوصية بها.
- ١١ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].
- ١٢ - أن الإقرار بالتوحيد لم يزل في ذرية إبراهيم عليه السلام، أما في بني إسرائيل فظاهر؛ لوجود الأنبياء فيهم، وأما ذرية إسماعيل فلم يزل دين إبراهيم فيهم حتى غيره عمرو بن لُحَيٍّ، فزرع الشرك في العرب، وقد رآه النبي ﷺ يجر قُضْبَه في النار، ثم بعث الله من ذرية إسماعيل سيد المرسلين، وخاتم النبيين محمدًا ﷺ، وقد دعا ببعثه من ذريتهما إبراهيم وإسماعيل، وذلك قوله تعالى عنهما: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ﴾ الآية [البقرة: ١٢٩].
- ١٣ - مِنَّة الله على إبراهيم عليه السلام، وتشريفه له بجعل النبوة في عقبه.
- ١٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [العنكبوت: ٢٧].
- ١٥ - إملاء الله لقريش وآبائهم حتى بُعث فيهم محمد ﷺ.

- ١٦ - أن الله يعمر من يشاء، وينقص من عمر من يشاء.
- ١٧ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿بَلْ مَنَعْنَا هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ [الأنبياء: ٤٤].
- ١٨ - إقامة الحجة على العباد بإرسال الرسل.
- ١٩ - أن ما جاء به الرسول من الدين والتوحيد هو الحق.
- ٢٠ - أن الرسول بيّن الرسالة بما أظهر الله من دلائل صدقه، وكمال شرعه، وهو مبين للحق بقوله وفعله.
- ٢١ - طعن قريش فيما جاء به الرسول ﷺ، وإصرارهم على الكفر.
- ٢٢ - تنوع أسلوب القصص في القرآن بالبسط والإيجاز، فقد أوجزت قصة إبراهيم هنا، وبسطت في سور أخرى، كالأنعام والأنبياء والشعراء.



ولمّا أخبر الله عن طعن المشركين في القرآن أتبعه الإخبار عن طعنهم فيمن جاء به، وهو الرسول ﷺ؛ فقال سبحانه:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ أَهَرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٢﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمّنت الآيتان الإخبار عن المشركين باقتراحهم على الله فيما أنزل من القرآن أن لو أنزل على عظيم من عظمائهم لا على محمد ﷺ الذي ليس له من أسباب العظمة عندهم؛ كالمال والرياسة، ثم أنكر الله عليهم تحكّمهم في فضل الله وقسم رحمته، وهو الذي قسم بينهم معيشتهم، وفاضل بينهم في الرزق والمنزلة لحكمته البالغة، ثم أخبر تعالى أن رحمته بما يعطيه من النبوة لمن يشاء خير مما يجمع الناس من أعراض الدنيا ويتنافسون فيه.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: وقال هؤلاء المشركون من أهل مكة ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ حرف أصل معناه: طلب حصول ما بعده؛ أي: هلاًّ نُزِّلَ هذا القرآن ﴿عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ﴾؛ أي: من رجال إحدى القريتين: مكة والطائف، و﴿أَل﴾ في القريتين للعهد الذهني؛ لأن مكة والطائف أشهر بلادهم ﴿عَظِيمٍ﴾؛ أي: عظيم في قومه؛ أي: ذي جاه ومال، قالوا ذلك احتقاراً للنبي ﷺ، واستعظاماً أن يوحى إليه القرآن؛ لأنه كان يتيمًا وفقيرًا، وهذا تحكّم منهم واعتراض على حكمته ومشيئته

تعالى، وهو دالٌّ على مُكابرتهم، وفَرَطُ جهلهم؛ لأن مقياس العظمة عندهم كثرة المال والجاه، ولم يلتفتوا إلى ما سوى ذلك من سمو النفس، وكرم الطباع، وزكاء الأخلاق، وطيب الأعراق، وشرف النشأة، والتَّخَلِّي عن الرذائل، وهو ما اتصف به نبينا محمد ﷺ.

قوله سبحانه: ﴿أَهْمُرُّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾؛ أي: أهم يمنحون النبوة من يشاؤون من الناس ويمنعونها من يشاؤون؟! والاستفهام للإنكار المؤذن بالتجهيل، فهو إنكار لأن يكون لهم سلطان في شؤونه تعالى، والله ﷻ أعلم حيث يجعل رسالته، وإطلاق الرحمة على النبوة من باب تسمية الشيء باسم سببه؛ لأن النبوة من آثار رحمة الله لمن اصطفاه، وفي إضافة ﴿رب﴾ إلى ضميره ﷻ تشريف له وتثبيت في مقابل احتقار المشركين له عليه الصلاة والسلام.

قوله سبحانه: ﴿وَنَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ أي: نحن بعلمنا وحكمتنا قسمنا بينهم أرزاقهم وأقواتهم في الحياة الدنيا، ولم نترك ذلك إليهم، ففيه تعريض بعجزهم وضعفهم، فإذا كانوا عاجزين عن تدبير شؤون أنفسهم، فكيف يقترحون أن تُعطى الرسالة لفلان وفلان؟! ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾؛ أي: فضَّلنا بعضهم على بعض درجات متفاوتة من الغنى، والفقر، والحرية، والرَّق، والقوة، والضعف، والعلم، والجهل ﴿لِنَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ من التسخير بمعنى الاستخدام؛ أي: ليستخدم بعضهم بعضًا، وينتفع بعضهم ببعض، وبهذا تستقيم الحياة وينتظم العمران، وتقوم مصالح الناس. وفي الآية - والله أعلم - إشارة إلى معنى، وهو أن الله كما فضَّل العباد بعضهم على بعض كما شاء؛ كذلك اصطفى بالرسالة من شاء ﴿وَرَحِمْتُ رَبِّكَ﴾؛ أي: النبوة، وهذا التفات من التكلُّم في ﴿قَسَمًا﴾ و﴿وَرَفَعْنَا﴾ إلى الغيبة في ﴿رَبِّكَ﴾ لتأكيد

تكريمه وتثيبته ﷺ ﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾؛ أي: خير وأفضل مما يجمعونه من حطام الدنيا ومتاعها الفاني.

■ الفوائد والأحكام:

- ١ - مجادلة المشركين بالباطل لردّ الحق.
 - ٢ - سقّه المشركين بتحكّمهم في فضل الله.
 - ٣ - أن معيار العظمة عند المشركين هو المال، وأن ذلك قديم في الناس.
 - ٤ - أن اختيار الله لمن هو أهل لفضله ورحمته ليس تابعاً لما يختار العباد.
 - ٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: ٦٨].
 - ٦ - إثبات الربوبية الخاصة.
 - ٧ - أن تفاضل العباد في معيشتهم راجع إلى قسّم الله.
 - ٨ - جواز استخدام الأحرار برضاهم.
 - ٩ - الحكمة في رفع العباد بعضهم على بعض في حظوظ الدنيا.
 - ١٠ - إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى؛ لقوله: ﴿لَيْسَ خِذَ بَعْضُهُمْ
- بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾.
- ١١ - وجوب التسليم لقدرة الله وحكمته.
 - ١٢ - أن النبوة يضعها الله حيث شاء، بحسب علمه وحكمته ﷻ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

١٣ - أن النبوة رحمة الله العظمى يختص بها من يشاء، فهي خير مما يجمع الناس من متاع الدنيا.



ثم بين تعالى حقارة الدنيا ودناءتها عنده تعالى؛ إبطالا لما يعتقد الكفار من تفضيل الغني على الفقير، وجعل الغنى مناطا للعظمة والكمال؛ فقال سبحانه:

﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾﴾

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات البيان من الله عن السبب في أنه تعالى لم يُعْطِ كُلَّ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ما يشتهي من زخرف الدنيا وزينتها؛ وهو أن ذلك يؤدي إلى أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، وذلك مكروه له تعالى، ثم أخبر أن ما يُعطاه الكفار هو من نعيم الدنيا الزائل، وأما الرفعة والنعيم الدائم فمدَّخر في الآخرة للمتقين.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ﴾، الواو في ﴿وَلَوْلَا﴾ استثنائية، و﴿لَوْلَا﴾ حرف شرط غير جازم، وهو حرف امتناع لوجود؛ أي: امتنع الجعل لوجود المفسدة، وهي اجتماع الناس على الكفر.

معنى الآية: ولولا أن يكفر الناس جميعا إذا رأوا الكفار في سعة من الرزق لأعطينا الكفار ما يريدون من متاع الدنيا وزينتها؛ لهوان الدنيا علينا، وفي الآية إشارة إلى أن الله لا يرضى لعباده الكفر ﴿أُمَّةً

وَحِدَّةٌ؛ أي: جماعةً واحدةً في الكفر ﴿لَمَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ﴾ لم يقل: لمن يكفر بنا، ففي الآية التفات من التكلُّم في ﴿جَعَلْنَا﴾ إلى الغيبة بذكر اسم الرحمن الذي يكفرون به تنبيهاً لهم عليه، وإشارة إلى أن توسيع النعم من آثار رحمته تعالى العامة ﴿لِئُيُوتِيَهُم﴾ بدل اشتمال من ﴿لَمَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ﴾ بإعادة حرف الجر اللام، والبدل هو المقصود بالحكم، المعنى: لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن ﴿سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ﴾ جمع سَقْف، وهو غطاء البيت وسماؤه ﴿وَمَعَارِجَ﴾ من فضة؛ لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في قيوده، والمعارج جمع مِعْرَج مثل مِخْلَب ومَخَالِب، وهو الدَّرَج ﴿عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾؛ أي: يصعدون.

قوله تعالى: ﴿وَلِئُيُوتِيَهُم﴾ أعاد ذكر البيوت لزيادة التقرير ﴿أَبْوَابًا وَسُرُرًا﴾؛ أي: ولجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة، وسُرُرًا من فضة، جمع سرير، وهو عند العرب ما يُجلس عليه، ويكون مرفوعاً من الأرض، فإن كان عليه ستائر سمِّي أريكة ﴿عَلَيْهَا يَتَكُونُ﴾؛ أي: يعتمدون عليها حال جلوسهم فوقها.

قوله تعالى: ﴿وَزُخْرُفًا﴾؛ أي: ولجعلنا لهم ذهباً يتجملون به ويزينون به ببيوتهم، وسمِّي الذهب زخرفاً؛ لأنه سبب الزينة ﴿وَإِن﴾ إن حرف نفي بمعنى ﴿مَا﴾ ﴿كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا﴾، ﴿لَمَّا﴾ حرف بمعنى ﴿إِلَّا﴾ ﴿مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ أي: ما كلُّ ما ذكر إلا متاعٌ فإن يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا ثم يزول، فهو ليس بشيء إذا قيسَ بثواب الآخرة، ولهذا قال سبحانه: ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ هذا مبتدأ؛ أي: ونعيم الآخرة ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ يعني: في الجنة، والظرف متعلق بمحذوف حال ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ خبر المبتدأ؛ أي: خالصةٌ لأهل التقوى الملازمين لها.

وعند هذه الآيات سؤال يثيره بعض المفسرين، وهو أن الله حين لم

يوسّع على الكفار لاحتمال وجود المفسدة المذكورة، فهلا وسّع على المسلمين ليجتمع الناس على الإسلام؟ وأجيب عن ذلك بأن التوسعة على المسلمين جميعًا تترتب عليها فساد النية في الدخول في الإسلام؛ لأن المطلوب في الدخول في الإسلام أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى.

الفوائد والأحكام:

- ١ - المفسدة المترتبة على إعطاء كل كافر ما يريد من حظوظ الدنيا وزينتها، وهي أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، أو في معيشتهم.
- ٢ - أن مقتضى الحكمة التفاضل بين الناس في معيشتهم.
- ٣ - إثبات الجعل الكوني؛ لقوله: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ﴾.
- ٤ - علمه تعالى بالأسباب والآثار المترتبة عليها.
- ٥ - أن اجتماع الناس كلهم على الكفر بالله تأباه حكمة الرب تعالى.
- ٦ - تعليل أفعاله تعالى بحصول المصالح وانتفاء المفاسد.
- ٧ - حَقارة الدنيا عند الله تعالى.
- ٨ - تسلية من قُدِر عليه رزقه.
- ٩ - أن الذهب والفضة أنفس متاع الدنيا.
- ١٠ - كراهة جعل سُقْف البيوت وسَلالِمها وسُرُرُها من الذهب والفضة.
- ١١ - أن تحلية هذه المرافق بالذهب والفضة من عمل الكفار.
- ١٢ - أن تحلية هذه المرافق بالذهب والفضة ضرب من الإسراف.
- ١٣ - حبُّ الكفار لزينة الدنيا وزخرفها.

- ١٤ - أن حظوظ الدنيا وزينتها متاع صائر إلى زوال.
- ١٥ - أن النعيم التام الدائم مدخر عند الله للمتقين في الآخرة.
- ١٦ - إثبات عندية المُلْك أو المكان؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ﴾.

- ١٧ - إثبات الربوبية الخاصة.
- ١٨ - أن تقوى الله سبب السعادة في الدنيا والآخرة.
- ١٩ - أن السعادة الحقة هي السعادة في الآخرة.
- ٢٠ - حقارة الدنيا بالقياس إلى الآخرة.



﴿٣٦﴾ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ ﴿٣٧﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٨﴾ قَالَ يَلَيْتُ بَنِيَّ وَلِيِّكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَنُتَسَّ الْقَرِينِ ﴿٣٩﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

❖ المعنى الإجمالي:

تَضَمَّنَتِ الْآيَاتُ تَحْذِيرَ اللَّهِ مِنَ الْإِعْرَاضِ عَنْ ذِكْرِهِ، وَتَهْدِيدَ الْمَعْرِضِينَ بِأَنْ يَقَيِّضَ اللَّهُ لِمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ شَيْطَانًا يَكُونُ لَهُ قَرِينًا وَيُزَيِّنُ لَهُ سَوَاءَ عَمَلِهِ، فَإِذَا قَدِمَ عَلَى رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقَرِينَ بَعِيدًا عَنْهُ بَعْدَ الْمَشْرِقِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَأَقْرَبَ بِسَوَاءِ صَحْبَتِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَنْ يَنْفَعَ الْمُعْرِضُ وَقَرِينَهُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْعَذَابِ؛ فَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُسْلِمًا لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

التفسير:

هذه الآيات متصلة بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾؛ يعني: أَنَّ مَنْ يصف القرآن بهذا الوصف مُعْرِضٌ عنه، فالله يُسَلِّطُ عليه شيطانًا يلزمه ﴿وَمَنْ يَعِشْ﴾؛ أي: ومن يُعرض ﴿عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾؛ أي: عن القرآن وما فيه من الحُجج والمواعظ والعبر، فلا يستمع له ولا يتدبره، وإضافته إلى الرحمن إشارة إلى أن نزول القرآن رحمة للعالمين. يقال: عشا - كغزا - يعشُو عَشَوًا، إذا أعرض عن الشيء ولم يأبه به، وعشي يَعِشِي - كرضي يَرْضَى - عَشَى، إذا أصاب عينه الداء الذي يمنع إبصارها ليلاً ﴿تُقَصِّصْ لَهُمْ﴾؛ أي: نُهيئ له ﴿شَيْطَانًا﴾ من شياطين الجن أو الإنس، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴿[الأنعام: ١١٢]﴾، وقال: ﴿وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَوَلَّيْ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢٩]، فهذا الشيطان يتسلط عليه بالإغواء والإضلال، جزاءً وفاقا على إعراضه عن القرآن ﴿فَهُوَ﴾؛ أي: الشيطان ﴿لَهُ﴾؛ أي: للإنسان المعرض ﴿فَرِيقٌ﴾؛ أي: ملازم له لا يفارقه، فهما طريقان لا ثالث لهما؛ فإما الإيمان واتباع ذكر الرحمن، أو الإعراض وملازمة الشيطان!

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْتَهُمُ﴾؛ أي: الشياطين ﴿لِيَصُدُّوهُمْ﴾؛ أي: ليمنعون الكفار المعرضين عن ذكر الله، ويزينون لهم الكفر ﴿عَنِ السَّبِيلِ﴾؛ أي: عن طريق الهدى الذي شرعه الله ﴿وَيَحْسَبُونَ﴾؛ أي: ويظن الكفار المعرضون ﴿أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾؛ أي: أنهم على حق فيما سلكوا.

وجَمْعُ الضميرين في ﴿وَلَا تَنْتَهُمُ لِيَصُدُّوهُمْ﴾؛ لأن المراد بـ﴿وَمَنْ يَعِشُ﴾ و﴿الشيطان﴾ جنس مبهم فيتناول جميع الأفراد.

قوله سبحانه: ﴿حَتَّى﴾ ابتدائية ﴿إِذَا جَاءَنَا﴾؛ أي: إذا جاء المُعْرِض إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ﴿جَاءَنَا﴾ على التثنية؛ أي: جاء المُعْرِض وقرينه، وفي هذا دليل على أن القرين ملازم لصاحبه يوم القيامة كما كان ملازماً له في الدنيا، ولكنه يتبرأ منه، كما قال تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [ق: ٢٧].

قوله تعالى: ﴿قَالَ﴾؛ أي: قال الكافر المعرض لقرينه نادماً: ﴿يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ في الدنيا ﴿بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾؛ أي: بعد المشرق من المغرب، والمراد: مشرق الشمس ومغربها، فهو يتمنى أنه لم يكن صحبه

ولا عرفه، وقوله: ﴿الْمَشْرِقَيْنِ﴾ هذا من التغليب، كما قالوا: العُمَرَيْنِ في أبي بكر وعمر، والأبوين في الأب والأم، والقَمَرَيْنِ في الشمس والقمر؛ لأن العرب تشيئ الاسمين المختلفين بلفظ أحدهما ﴿فَبئسَ الْقَرَيْنُ﴾ ذم لقريته، والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: فبئس القرين أنت؛ لأنه كان سبباً في شقائه.

ثم يُقال للكافرين يوم القيامة على سبيل التوبيخ وهم في النار: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ﴾؛ أي: هذا اليوم، فأل للعهد الحضورى ﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾؛ أي: ظلمتم أنفسكم بالكفر ﴿أَتَكْفُرُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ هذا فاعل ﴿يَنْفَعُ﴾، المعنى: لن ينفعكم اشتراككم جميعاً في العذاب؛ لأن كلاً منهم له نصيبه المقسوم من النار، وقد جرت العادة في الدنيا أن المكروب يتأسى ويتروَّح بوجودان المشارك، وليس الأمر كذلك في الآخرة، قالت الخنساء:

وَلَوْ لَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي
وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَعَزِّي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِي^(١)

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - خطر الإعراض عن ذكر الله، وهو القرآن.
- ٢ - أن الإقبال على ذكر الله يطرد الشياطين.
- ٣ - أن من أسماء القرآن الذكر.
- ٤ - عقوبة من أعرض عن ذكر الله بأن يقرون الله به شيطاناً يُزَيِّن له سَيِّئَ الأَعْمَالِ.
- ٥ - أن العقوبة بتسليط الشيطان على الإنسان أعظم من العقوبة بأي نوع من أنواع العذاب.

(١) «ديوان الخنساء» (ص ٧٢).

٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَقَضَّيْنَا لَهُمُ قُرْآنَهُ فَرَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [فصلت: ٢٦]، وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرُثُهُمْ أَرْثًا﴾ [مريم: ٨٣].

٧ - الردُّ على القدرية بأن الكفر والمعاصي يكون بتسليط الله الشيطان على الإنسان.

٨ - الرد على الجبرية في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهْتُمُ لِبَصْدِ النَّاسِ﴾، فأثبت للشياطين فعلاً.

٩ - التحذير من قُرْءاء السوء من الإنس.

١٠ - أن مَن ضل عن الحق مَن يحسب أنه على هدى، وشواهد هذا المعنى كثيرة في القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَحْسَبْ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤]، وقوله: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨].

١١ - تمنِّي المُعْرِض عن ذكر الله يوم القيامة أن يكون ذلك القرين أبعد ما يكون منه في الدنيا.

١٢ - أن المُعْرِض عن ذكر الله وقرينه يشتركان في العذاب.

١٣ - أن اشتراكهما في العذاب لا يهونه عليهما؛ للتسلي بالأُسوة.

١٤ - أن كلاً من الشيطان وقرينه ظالم لنفسه بكفره بالله.

١٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [الحشر: ١٧].

ولمَّا وصفهم الله بعَشَى البصر في الآية المتقدمة وصفهم بالصَّمم والعمى تسليّة لنبيّه ﷺ في عدم إيمانهم، فقال سبحانه:

﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤١﴾ فَإِنَّمَا نَذَرْ لَكَ فَتْنًا فَإِنَّمَا مِنْهُمْ مَنْ يُمِيقُونَ ﴿٤٢﴾ أَوْ تُرِيكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّقَدِّرُونَ ﴿٤٣﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٤﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٥﴾ وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ﴾ ﴿٤٥﴾

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار بأمور تتعلق بالدعوة والمدعوين:

الأول: إصرار الكفار على الكفر حتى صاروا كالصم لا يسمعون، وكالعمى لا يبصرون.

الثاني: تهديد الكفار بالانتقام منهم إذا خرج الرسول ﷺ من بينهم.

الثالث: أنه تعالى قادر على أن ينتقم منهم والرسول بينهم، فيريه ما توعدهم الله به.

الرابع: أن الرسول ﷺ في دعوته على صراط مستقيم.

الخامس: أن القرآن تذكير للنبي ﷺ ولقومه، وشرف له ولقومه.

السادس: أن الله لم يشرع الشرك في أي شريعة جاء بها رسول من رسل الله.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، وهمزة الاستفهام للنفي والتعجب؛ أي: إنك لا تُسمع مَنْ أَصَمَّهُ اللهُ عن سماع الحق ﴿أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى﴾؛ أي: ولا تهدي مَنْ أَعَمَّى اللهُ قلبه عن الهدى ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾؛ أي: ولا تهدي مَنْ كَانَ مَنْغَمَسًا فِي ضلالٍ بَيِّنٍ، وقد كان النبي ﷺ يدعوهم إلى الإيمان ولا يزدادون مع الدعوة إلا طُغْيَانًا وتعاميًا عن الحق، فكان الرسول ﷺ يأسى لذلك. المعنى: لا تحزن عليهم - أيها الرسول - وليست الهداية بيدك، فلو شاء الله لهداهم أجمعين.

ثم توعد الله الكفار بقوله: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ﴾، ﴿إِمَّا﴾ مركبة من ﴿إِنْ﴾ الشرطية و﴿مَا﴾ الزائدة المؤكدة لمعنى الشرط؛ أي: فَإِنْ توفيناك قبل أن تُبَصِّرَ عذابهم، وَيُشْفَى بِذَلِكَ صَدْرُكَ وصدورُ المؤمنين ﴿فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ﴾؛ أي: فَإِنَّا سننتقم منهم في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّئَنَّكَ﴾ [يونس: ٤٦]

قوله تعالى: ﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ﴾، ﴿أَوْ﴾ للتقسيم؛ أي: إن أَخْرنا وفاتك إلى أن ترى العذاب الذي وعدناهم في الدنيا من الذل والقتل ﴿فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾؛ أي: فهم في قبضتنا ولا يفلتونا منا، وقد أبقى الله نبيه ﷺ إلى أن أقرَّ اللهُ عينه بظهور الدين، وهزيمة الكفار في بدر وغيرها.

ولما سَلَّى اللهُ نبيه ﷺ بوعده بالانتقام من أعدائه أمره بالاستمسك بالقرآن، فقال سبحانه: ﴿فَاسْتَمْسِكْ﴾؛ أي: تَمَسَّكْ بقوة ﴿بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ وهو القرآن وما تَضَمَّنَه من الشرائع، وفي ذكر القرآن بالاسم الموصول تَفْخِيمٌ له، وأنه مَوْحَى به من الله العظيم، وفي ذلك دلالة على

ثبوت نبوته ﷺ ﴿إِنَّكَ﴾ أيها الرسول ﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ أي: على طريق قويم لا عوج فيه، وهو دين الإسلام.

قوله سبحانه: ﴿وَإِنَّهُ﴾؛ أي: القرآن ﴿لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾؛ أي: شرفٌ عظيمٌ لك ولقومك قريش خاصة والعرب عامة؛ لأنه نزل بلسانهم، وسيبقى ذكرهم ما بقي هذا القرآن يُتلى بلسانهم، وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى ﴿ذِكْرٌ﴾؛ أي: تذكير، فيكون اسم مصدر في موضع اسم الفاعل ﴿مُذَكَّرٌ﴾ مبالغة في وصفه بكونه مذكراً بالله وأسمائه وصفاته ووعدته ووعيده، ولا تنافي بين المعنيين ﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾؛ أي: تُسألون يوم القيامة: هل شكرتم الله على ما أنزل من القرآن؟ وهل عملتم به؟

ثم بيّن تعالى أن جميع الأنبياء مُطَبِّقُونَ على الدعوة إلى التوحيد، والنهي عن الشرك، فقال سبحانه: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ الخطاب للنبي ﷺ؛ أي: اسأل جميع الرسل السابقين، والمراد: سؤال أممهم وكتبهم، والكلام على سبيل الفرض والتقدير، يعني: إن أردت أن تسأل عن صحة ما جئت به من عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَفْقَهُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [يونس: ٩٤]، ﴿أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ﴾؛ أي: هل شرعنا عبادة غير الله، والاستفهام للنفي؛ أي: لم نجعل ذلك، والنبي ﷺ لم يسأل أحداً عن صحة ما هو عليه؛ لأنه على يقين من أمره، ولكن المراد من الأمر بالسؤال تقرير المشركين بأن الله ﷻ لم يشرع الشرك في شريعة أحد من الرسل، وأن الرسول ﷺ لم يكن بدعاً من الرسل.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - إصرار الكفار على الكفر والإعراض عن الحق.

٢ - تئیس الرسول ﷺ من استجابتهم مع ما هم عليه من الإعراض والإصرار.

٣ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦]، وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ [النمل: ٨٠].

٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿أَفَأَتَى تُكْرِهَ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]

٥ - أن النبي ﷺ لا يقدر على هداية المصيرين على الكفر.

٦ - تسلية النبي ﷺ في إصرار قومه على الكفر والتكذيب.

٧ - تهديد الكفار بالانتقام منهم إذا خرج الرسول ﷺ من بينهم، ولا سيما إذا أخرجوه.

٨ - تعلّق قدرة الله بالمحال لغيره؛ لقوله: ﴿أَوْ نُزِيلَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾، وذلك لعلمه تعالى وإخباره أن تعذيبهم والرسول بينهم لا يكون، فكان لذلك محالاً لغيره، ومع ذلك أخبر تعالى أنه مقتدر عليه.

٩ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٦].

١٠ - أن الله قادر على أن يجعل ما توعد به الكفار من العقاب، وإن كانت سنته ألا يعذب أعداء الرسل وهم بينهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَةٌ لِّعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣].

١١ - إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ لقوله: ﴿فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ﴾، وقوله: ﴿أَوْ نُزِيلَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾.

- ١٢ - إثبات القدرة لله تعالى .
- ١٣ - أنه يجب على النبي ﷺ والمؤمنين الاستمساك بقوة بما أنزل الله من الكتاب والحكمة .
- ١٤ - أن المقتضي لوجوب الاستمساك هو أن الرسول ﷺ على صراط مستقيم .
- ١٥ - أن النبي ﷺ فيما جاء به على حق .
- ١٦ - أن القرآن تذكير للنبي ﷺ وقومه ، وفيه شرف لهم .
- ١٧ - أن الذكر الجميل مطلب للنفوس .
- ١٨ - أن الرسول والمرسل إليهم سيُسألون؛ هذا عن التبليغ ، وأولئك عن الإجابة .
- ١٩ - إثبات البعث والحساب ؛ لقوله : ﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ .
- ٢٠ - فيها شاهد لقوله تعالى : ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف : ٦] .
- ٢١ - جواز سؤال أهل الكتاب عما جاءت به الرسل .
- ٢٢ - فيها شاهد لقوله تعالى : ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل : ٤٣] ، وقوله : ﴿إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [يونس : ٩٤] .
- ٢٣ - إثبات الجعل الشرعي ؛ لقوله : ﴿أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ .
- ٢٤ - أن الله لم يشرع عبادة غيره في شريعة أي رسول .
- ٢٥ - أن جميع الرسل جاؤوا بالدعوة إلى التوحيد ، والنهي عن الشرك .

٢٦ - إثبات اسم الرحمن لله ﷻ، ردًا على الكافرين بهذا الاسم.



ولمّا كان المشركون يطعنون في نبوة نبيّنا ﷺ احتقاراً له، واستهزاء به، ويقولون: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، ذكر الله قصة موسى ﷺ وما جرى له مع فرعون حين كذّبه هذا الطاغية واحتقره وافتخر بملكه وسلطانه، ثم ما جرى عليه وعلى قومه من الهلاك، تسليّة للنبي ﷺ وثبّتاً لقلبه، فكلٌّ من كفار مكة وفرعون وقومه متشابهون في الطغيان وسوء العاقبة، وكثيراً ما يقصُّ الله على نبيّه محمد ﷺ قصة موسى ﷺ مع فرعون مبسوطه كما في سورة طه والقصص والأعراف، ومختصرة كما في هود والنمل وفي هذه السورة؛ فقال تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا يَأْتِيهِ السَّاحِرُ أَدْعٌ لَّنَا رَبِّكَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمّنت هذه الآيات الإخبار من الله بإرسال عبده ووكيله موسى بن عمران ﷺ بآياته إلى فرعون وقومه، وأنهم صاروا يضحكون من آيات الله ضحك تكذيب، وأخبر تعالى أن كلّ آية يأتي بها موسى أكبر من التي قبلها، وأنه تعالى عجّل لهم أنواعاً من العذاب؛ لعلهم يرجعون عن التكذيب، وأنهم طلبوا من موسى حينئذ أن يدعو بكشف العذاب عنهم، وأقسموا إن كشف العذاب أن يؤمنوا ويهتدوا، فلما كشف العذاب عنهم نكثوا أيمانهم، وتمادوا في كفرهم.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ﴾ اللام هي الموطئة للقسم ﴿أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾؛ أي: أرسلنا موسى بالمعجزات الظاهرة، والحجج الباهرة، الدالة على صدقه وصحة نبوته، وأضاف الله الآيات إلى نفسه المقدسة؛ تشريفاً لها وتعظيماً ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ القبطي الطاغية المتجبر المستكبر الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وهو ملك مصر في عهد موسى ﴿وَمَلَأْنَاهُ﴾؛ أي: وكبار قومه، وخُصُّوا بالذكر؛ لأن غيرهم تابع لهم ﴿فَقَالَ﴾ موسى لهم: ﴿إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي: رب جميع المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهما؛ أي: مالکها ومدبرها، والعباد مملوكون لله تعالى، وهو القاهر فوقهم، فيجب الإيمان به، والانقياد لطاعته.

قوله سبحانه: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ موسى ﴿بِآيَاتِنَا﴾ المؤيدة لرسالته، وهي تسع آيات، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء: ١٠١]، هي: العصا، واليد، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والسنين، ونقص الثمرات.

وهذه الآيات التسع هي التي أُرِيَهَا فرعون، وأما الآيات الأخرى التي وقعت بعد هلاك فرعون، فهي آيات ونعم لبني إسرائيل بعدما فارقوا مصر ونجَّاهم الله من فرعون وقومه، مثل: ضرب موسى الحجر بالعصا، وانفجار العيون منه، والتظليل بالغمام، وإنزال المن والسلوى، وغيرها.

قوله تعالى: ﴿إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَعْجُونَ﴾، ﴿إِذَا﴾ حرف مفاجأة يدل على سرعة حصول ما بعده عقب حصول ما قبله؛ أي: قابله بالضحك استهزاء وسخرية دون تأمل واعتبار ﴿وَمَا تُرِيدُهُمْ﴾؛ أي: وما أريناهم؛ أي: فرعون وقومه، وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ﴿مِّنْ آيَةٍ﴾

من الآيات ﴿إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا﴾؛ أي: أعظم من التي قبلها، ويحتمل أن المراد أن كل واحدة منها عظيمة في نفسها، فيحسب كل من يراها أنها أعظم من الأخرى، ولكنهم لم يؤمنوا ﴿وَأَخَذْتَهُم بِالْعَذَابِ﴾؛ أي: أنزلنا بهم أنواعاً من العذاب في الدنيا، وهي المصائب من الطوفان والجراد والضفادع وغيرها ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾؛ أي: لعلهم يرجعون عن الكفر إلى الإيمان.

قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: وقال فرعون وقومه حين نزل بهم العذاب: ﴿يَتَأْتِيَ السَّاحِرُ﴾؛ أي: أيها العالم المعظم، وكانوا يعظمون السحرة ويسمونهم علماء، ولم يكن السحر عندهم مذموماً ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾؛ أي: ناد ربك باسمه مستغيثاً ﴿بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ﴾؛ أي: بعهده الذي عهد إليك، وما خصك به من المعجزات والفضائل ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾؛ أي: لمؤمنون بك إذا كشف عنا، كما حكى الله ذلك عنهم في سورة الأعراف: ﴿لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾ [الأعراف: ١٣٤]، ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾؛ أي: رفعنا عنهم العذاب، ويحتمل أن يكون ذلك بدعاء موسى ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾؛ أي: يفاجئون بنقض العهد، ويرجعون إلى كفرهم وعصيانهم.

الفوائد والأحكام:

١ - أن موسى بن عمران من رسل الله؛ بل هو أفضل الرسل من بني إسرائيل.

٢ - أنه أرسل بآيات، وهي تسع، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء: ١٠١]، وقال: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعَ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾ [النمل: ١٢].

٣ - إثبات الربوبية العامة؛ لقول موسى: ﴿إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

- ٤ - غرور الكفار بما يؤتون من قوة وملك.
- ٥ - أن الآيات التي جاء بها موسى متفاوتة في الدلالة على الرسالة، فبعضها أعظم من بعض.
- ٦ - أن الاستهزاء بآيات الله من أخلاق الكفار، وأن تعظيمها من أخلاق أهل الإيمان.
- ٧ - أن الله ابتلى فرعون وقومه بالعذاب العاجل لعلهم يرجعون عن تكذيبهم.
- ٨ - إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى؛ لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.
- ٩ - أنهم خضعوا لموسى، ولكنهم لم يرجعوا عن التكذيب، ولذا طلبوا منه الدعاء بكشف العذاب، ووعدوا بالإيمان.
- ١٠ - أنهم أقسموا على ذلك ونكثوا لما كشف العذاب عنهم.
- ١١ - أن الساحر عندهم لقب تعظيم.
- ١٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِّغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٣ - ١٣٥].
- ١٣ - اعتراف فرعون بأن ربَّ موسى هو الذي أنزل بهم العذاب، وأنه قادر على كشفه.
- ١٤ - أن دعاء الأنبياء والصالحين من أسباب كشف الشدة والعذاب.
- ١٥ - أن هذا العذاب ليس عذاب الاستئصال الذي لا ينفع الإيمان عنده.
- ١٦ - أن فرعون وقومه جاحدون لربوبية الله؛ لقولهم: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾.

١٧ - الرد على الجبرية، وذلك في إضافة الأفعال إلى فرعون وقومه: ﴿يَرْجِعُونَ﴾، ﴿يَنْكُتُونَ﴾.



ثم أخبر الله عن تمرد فرعون وطغيانه بعد أن رأى آيات الله؛ فقال سبحانه:

﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَبْقَوْمِ ٱلَيْسَ لِي مَلِكٌ مِّصْرَ وَهَٰذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۝٥٢﴾ فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ ٱسْوَرَةُ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ ٱلْمَلَكُ مَقْتَرِينَ ۝٥٣﴾ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ۖ فَٱطَاعُوهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَٰسِقِينَ ۝٥٤﴾ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أُنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۝٥٦﴾

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار عن تمادي فرعون وقومه في طغيانهم، فلهذا نادى فرعون في قومه يفخر بملكه وأبّهته، ويحقّر موسى، ويقترح لتصديق موسى آيات قد رأى ما هو أعظم منها، وأنه بهذا النداء والفخر والتحقير لموسى استخف قومه فأطاعوه في التكذيب لموسى، والإصرار على عبادة فرعون، وأنهم بذلك أغضبوا الله فانتقم منهم، وجعلهم عبرة لمن بعدهم.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾؛ أي: ونادى فرعون في مجامع قومه فخراً بملكه، مثبتاً لهم على طاعته، بعد أن رأى آيات الله التي جاء بها موسى خشية أن يؤمنوا ﴿قَالَ يَبْقَوْمِ﴾ أضافهم إلى نفسه استعطافاً لهم ﴿ٱلَيْسَ لِي مَلِكٌ مِّصْرَ﴾؛ أي: أليس لي وحدي ملك مصر؟ والاستفهام للتقرير؛ أي: حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف وأن

يقول: بلى ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِى﴾؛ أي: والحال أن هذه الأنهار التي تشاهدونها تجري من تحت قصرى، وهي فروع النيل المنبثقة منه وتُرْعِه، فهي لطولها واتساعها كأن كل واحد منها نهر مستقل بنفسه ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ استفهام إنكار؛ أي: أفلا تبصرون عظمتي وسعة ملكي؟! وفي كلامه تعريض بموسى وأنه ضعيف فقير، ولهذا قال: ﴿أَمْرٌ أَنَا خَيْرٌ﴾، ﴿أَمْرٌ﴾ هي المنقطعة، فهو إضراب انتقالي من الفخر بما أوتي من الملك والسلطان إلى التعالي على موسى؛ أي: بل أنا خير ﴿مِنْ هَذَا الَّذِى هُوَ مَهِينٌ﴾؛ أي: ضعيف ذليل فلا جند لديه ولا خدم ﴿وَلَا يَكَاذُ يُونُسُ﴾؛ أي: لا يقرب أن يبين الكلام، وكان في لسان موسى أول الأمر حُبْسَةٌ أو لُثْغَةٌ، ثم إنه سأل الله أن يحلها بعد النبوة بقوله: ﴿وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى﴾ ﴿يَقْفَهُوا قَوْلِى﴾ [طه: ٢٧، ٢٨]، فأجاب الله دعاءه، كما قال سبحانه: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى﴾ [طه: ٣٦]، فهذا الكلام من فرعون أراد به الحِطَّ من شأن موسى باعتبار ما كان يعلمه من حاله قبل، فهو افتراء منه على موسى بأنه لا يقدر على البيان، وإذا كان موسى عند فرعون مهينًا فهو عند الله وجيه، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِهاً﴾ [الأحزاب: ٦٩]، ولقد ألقى الله عليه محبةً منه، وصنعه على عينه، كما قال سبحانه: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِى﴾ [طه: ٣٩]، وخاطبه الله بقوله: ﴿يَمُوسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِى وَبِكَلِمَى﴾ [الأعراف: ١٤٤].

قوله تعالى عن فرعون: ﴿فَلَوْلَا﴾، (لولا) حرف يطلب به حصول ما بعده، ويسمى حرف تحضيض ﴿أَلْقَى عَلَيْهِ أَسُورَةً﴾ جمع سوار ﴿مِّن ذَهَبٍ﴾؛ أي: فهلاً ألبسه من أرسله أسورة من ذهب؛ دلالة على أنه رسول، قيل: كانوا إذا نصبوا رجلاً رئيساً عليهم ألبسوه سوارين من ذهب ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرِينَ﴾؛ أي: هلاً جاء معه الملائكة يتبع

بعضهم بعضًا، يصاحبونه لتأييده والدفاع عنه، و﴿أَوْ﴾ للترديد؛ أي: إما هذا وإما هذا، وقول فرعون: ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَكُ﴾ يقتضي أنه كان يُقَرُّ بالملائكة أو يعرف عنهم، ولم يذكر أحد من المفسرين أن فرعون وقومه كانوا يؤمنون بوجود الملائكة، والأقرب أن فرعون قال ذلك مجازاة لموسى؛ فلعلة أخبره بهم، كما جراه في أن إلهه في السماء، فلهذا قال: ﴿لَكَلِيٍّ أَطِيعُ إِلَهَ إِلَهٍ مُوسَى﴾ [القصص: ٣٨].

قوله سبحانه: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ﴾؛ أي: فاستخفَّ عقولهم وصرفهم عما يوجبه العقل والنظر، فاطاعوه إلى ما دعاهم إليه من الكفر والضلال، وكذبوا موسى ﷺ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾؛ أي: كافرين خارجين عن طاعة الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا﴾؛ أي: أغضبونا بكفرهم وفسادهم ﴿أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ بتعجيل العذاب لهم في الدنيا ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾؛ أي: فأغرقنا فرعون وقومه في اليم أجمعين، فكان هلاك الطاغية بالماء الذي افتخر به ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَفًا﴾ السلف هو المتقدم؛ أي: جعلنا فرعون وقومه قدوة لمن بعدهم من الكفار ممن يعمل مثل عملهم، فيصبيه مثل ما أصابهم من العذاب، كما قال الله في فرعون وقومه: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَكْذُوبُونَ إِلَى النَّكَارِ﴾ [القصص: ٤١]، ﴿وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾؛ أي: عبرة وعظة لمن بعدهم تسير فيهم مسير الأمثال لكونها من أحداث التاريخ العجيبة.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - الرد على المشركين في طعنهم في نزول القرآن على النبي محمد ﷺ على قلة ذات يده، وأن شُبُهَتهم في ذلك هي شُبُهَة فرعون في طعنه في رسالة موسى ﷺ، وفرعون سلفهم، وموسى سلف محمد ﷺ.

٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١١٨].

٣ - أن لقصة موسى ﷺ في كل موضع وردت فيه من القرآن مناسبة تقتضيها.

٤ - أن الطواغيت من الكفرة - وهم المستكبرون - هم الذين يُضِلُّون أقوامهم، ويصدونهم عن اتباع الرسل.

٥ - أن الطعن في دعوة المصلحين من الأنبياء والصالحين حيلة العاجزين عن ردِّ الحجة بالحجة.

٦ - استفزاز المستكبرين للمستضعفين بما أوتوا من قوة وسلطان.

٧ - أن الجهل وخفة العقل سبب للتقليد الأعمى.

٨ - أن الفسق والخروج عن طاعة الله سبب لعمى البصائر.

٩ - إثبات صفة الغضب لله.

١٠ - أن من آثار غضب الله: الانتقام من الكفرة، ففيه: الرد على من تأوَّل الغضب بالانتقام.

١١ - أن فرعون وقومه أهلكوا بالغرق.

١٢ - أن الله جعل لكل قوم سلفاً ووارثاً.

١٣ - إثبات الجعل الكوني من الله تعالى.

١٤ - الإرشاد إلى الاعتبار بقصص المهلكين الذي جاء في القرآن.

ولمَّا ذكر الله في صدر هذه السورة جملة من شُبُهات المشركين وتعتاتهم من قولهم: لو شاء الله ما عبدناهم، وقولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وقولهم: هذا سحر، وقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ونظرهم بفرعون في عناده وتكذيبه لرسول الله موسى = ذَكَرَ اللهُ نوعًا آخر من اعتراضهم على النبي ﷺ، وهو ضرب المثل بـعيسى عليه السلام، وتأليه النصارى له؛ اعتراضًا منهم على قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، الآيات، حسبما ورد في سبب نزول هذه الآيات؛ فقال سبحانه:

﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۖ وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝٥٨ إِن هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝٥٩ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ۝٦٠ وَإِنَّهُمْ لَكَاغِبٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُ يَهَا وَتَأْبَعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٦١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝٦٢﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمَّنت الآيات الإخبار عن جدل المشركين وإلقائهم الشبهات في معارضة القرآن، ومن ذلك: ضرب أحدهم المثل بالمسيح عليه السلام في معارضة قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، وإعجابهم بهذه الشبهة، ثم أخبر تعالى عن حقيقة المسيح، وأنه عبدٌ لله ليس إلا، وقد أنعم الله عليه بالنبوة، ثم أخبر تعالى أنه قادر على أن يجعل سكان الأرض ملائكة بدلًا من الناس، فيرسل إليهم رسلاً من الملائكة، وأنه جعل المسيح علماً على الساعة، والمراد: نزوله آخر الزمان، ثم نهى تعالى على لسان نبيه ﷺ عن الشك في أمر

الساعة، وأنه ﷺ دعا إلى اتباعه؛ لأنه على صراط مستقيم، ونهى عن طاعة الشيطان؛ لأنه الصاد عن صراط الله؛ لعداوته البينة.

❏ التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ الذي عليه أكثر المفسرين في سبب نزول هذه الآية أن قريشاً لما سمعت قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] أي: حطبها ووقودها، قالوا لرسول الله ﷺ: إن النصارى تعبد عيسى ابن مريم، أ يكون في النار مع مَنْ عَبدَه؟! وارتفعت أصواتهم بالضجيج والجلبة فرحاً بهذه الحجة، فأنزل الله الآية^(١).

وقد بين الله في آية أخرى أن المسيح والملائكة وصالحى المؤمنين مُستثنون من قوله تعالى: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، فهذه الآية مخصصة للعموم في الآية السابقة، فهي منها بمنزلة الاستثناء.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾؛ أي: جُعل مثلاً، والذي ضرب المثل هم كفار قريش، أو بعضهم، والمثل في الآية هو الممثل به والمشبه به، فهم يقولون: إذا كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه ﴿إِذَا قَوْمُكَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ ﴿مِنْهُ﴾؛ أي: من ذلك المثل؛ أي: لأجله وبسببه ﴿يَصِدُّونَ﴾؛ أي: يضجُّون ويصيحون فرحاً وسروراً ظناً منهم أنهم خصموا رسول الله ﷺ وغلبوه بالحجة، والتعبير بقومك للتعجيب منهم؛ إذ كيف يكون هذا منهم مع صاحبهم؟

(١) رواه بنحوه الإمام أحمد في مسنده (٢٩١٨)، ط. مؤسسة الرسالة، وحسن إسناده محققوه، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (٢٩٢١): «إسناده صحيح».

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: قال المشركون: ﴿إِنَّا إِلَهُتُنَا خَيْرٌ أَمْرٌ هُوَ﴾؛ أي: أمعبوداتنا خيرٌ أم عيسى؟ فإن كان عيسى في النار فلنكن نحن وآلهتنا معه ﴿مَا صَرَّبُوهُ لَكَ﴾؛ أي: المثل ﴿إِلَّا جَدَلًا﴾ مفعول لأجله؛ أي: لأجل الجدل لا لطلب الحق، فهم لا يعتقدون صحة حجتهم؛ لأنهم يعرفون اللغة ومدلولاتها، فلا يخفى عليهم أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَكُفِّرُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾، حيث ذُكر المعبودون بلفظ ﴿مَا﴾ وهي لغير العقلاء، فظهر أن المراد الأصنام، ولم يقل: (وَمَنْ تَعْبُدُونَ)، وعلى هذا فلا تتناول الآية مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - كعيسى - والملائكة والصالحين، فالمشركون أرادوا المغالطة، ولهذا قال الله عنهم: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾؛ أي: شديدو الخصومة والجدال، جمع خَصِم، وصيغة فَعَلَ - بفتح العين كسر العين - للمبالغة و﴿بَلْ﴾ حرف إضراب وانتقال، وهو هنا للترقيي ببيان أن عادة القوم الخصومة، والجدال في كل حق.

ثم بيّن الله أمرَ عيسى بقوله سبحانه: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ﴾؛ أي: ما هو إلا عبد من عبادنا ﴿أَنعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ بالنبوة والمعجزات ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾؛ أي: صيرناه عبرة عجيبة لبني إسرائيل وهم أعلم الناس به، فهو كالمثل السائر لغرابته؛ يُستدل به على قدرة الله تعالى، حيث خلقه من غير أب.

قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً﴾ الخطاب لكفار مكة، ويحتمل أن يكون عامًا لهم ولغيرهم؛ أي: ولو شاء لجعلنا بدلًا منكم ملائكة، فمعنى ﴿مِنْ﴾ البدلية والعوض، كما في قوله تعالى: ﴿أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ [التوبة: ٣٨]، ﴿فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ﴾؛ أي: يخلفونكم في عمارة الأرض، ولا يكون منهم شرك ولا معصية، والله لا

يعجزه شيء، وله الحكمة البالغة، كما قال سبحانه: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ﴾ [الأنعام: ١٣٣].

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ﴾؛ أي: عيسى عليه السلام ﴿لَعَلَّمْ لِلسَّاعَةِ﴾؛ أي: علامة واضحة من علامات الساعة الكبرى، حيث ينزل من السماء قبيل قيام الساعة إمامًا عادلاً، وحكماً مقسطاً، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، قال عليه السلام: «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»^(١).

قوله سبحانه: ﴿فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا﴾؛ أي: فلا تشكَّنَّ في قيام الساعة ﴿وَأَتَّبِعُونَّ﴾؛ أي: وقل لهم - أيها الرسول - اتبعون فيما أدعوكم إليه من طاعة الله ﴿هَذَا﴾ الذي أدعوكم إليه ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾؛ أي: طريق قويم موصل إلى النجاة، وهو دين الإسلام ﴿وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾؛ أي: لا يصرفنكم عن هذا الصراط ﴿إِنَّهُ﴾؛ أي: الشيطان ﴿لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾؛ أي: واضح العداوة، فاحذروه.

❖ الفوائد والأحكام:

- ١ - إلقاء المشركين الشبهات في معارضة القرآن.
- ٢ - أن من شبهاتهم: ضربهم المثل بعيسى عليه السلام في معارضة قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨].
- ٣ - أن أهل الباطل ينتزعون الشبهات من بعض الآيات، تلبيساً على الناس.
- ٤ - أن ضرب المشركين المثل بعيسى عليه السلام في معارضة آية الأنبياء

(١) البخاري (٢٣٤٤)، ومسلم (١٥٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

كان محض جدل؛ لأن آية الأنبياء لا تدل على ما زعموا من دخول المسيح في معناها.

٥ - أن كفار قريش أهل خصومة وجدل.

٦ - ذمُّ الجدل بالباطل.

٧ - أن الجدَل أخصُّ من الجَدال، فكل جدَل جدالٌ، وليس كل جدال جدلاً.

٨ - أن حقيقة المسيح أنه عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة.

٩ - إثبات العبودية الخاصة لعيسى عليه السلام.

١٠ - أن لعيسى عليه السلام خصائص ليست لغيره؛ كرفعه حيًّا، ونزوله حكمًا مقسطًا.

١١ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ [مريم: ٣٠].

١٢ - أن الله جعله آية لبني إسرائيل.

١٣ - أن بني إسرائيل أخصُّ بعيسى عليه السلام وأعلم بأمره، ولهذا كان مثلاً لهم، وهو آية لجميع الناس، كما قال تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَلَنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ﴾ [مريم: ٢١].

١٤ - الرد على النصارى في تأليههم المسيح.

١٥ - الرد على اليهود في تكذيبهم للمسيح.

١٦ - إثبات المشيئة لله تعالى.

١٧ - إثبات الجعل الكوني.

١٨ - أن الله تعالى قادر على أن يجعل سكان الأرض ملائكة بدلاً من بني آدم.

١٩ - إثبات الملائكة.

٢٠ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٥].

٢١ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا [النساء: ١٣٣].

٢٢ - ذكر الله نفسه بضمير الجمع المفيد للتعظيم في قوله: ﴿أَنعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ﴾، و﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾.

٢٣ - أن الله جعل عيسى ﷺ علما من أعلام الساعة، وذلك حين ينزل آخر الزمان.

٢٤ - أن الساعة لا ريب فيها.

٢٥ - أن من أسماء القيامة الساعة.

٢٦ - وجوب اتباع النبي ﷺ.

٢٧ - وجوب الحذر من طاعة الشيطان.

٢٨ - أن عداوة الشيطان للإنسان عداوة بينة.



﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (١٤) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلْيَاسَ ﴿١٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٦)﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار عن إرسال عيسى عليه السلام بالبينات إلى بني إسرائيل، وأنه بين لهم الحكمة من إرساله إليهم، وقرّر المسيح لهم ربوبيته تعالى له ولهم، وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأخبرهم أن الإقرار بربوبيته تعالى وإلهيته صراط مستقيم، ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل اختلفوا في المسيح؛ فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وهم الظالمون، ثم توعد الله الظالمين المكذبين بعيسى عليه السلام بالعذاب الأليم، ثم أخبر عن قرب الساعة، وأنها آتية الناس بغتة، وهم لا يشعرون.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾، (لَمَّا) ظرفية مضمّنة معنى الشرط؛ أي: ولما جاء عيسى بالآيات الواضحات الدالة على أنه رسول من عند الله ﴿قَالَ﴾ هذا جواب الشرط؛ أي: قال لبني إسرائيل: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾؛ أي: بالشرعة الحكيمة ﴿وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ﴾؛ أي: وجئتكم لأبين لكم ﴿بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾؛ أي: من أمور الدين مما تحتاجون إلى بيانه، وهو ما اختلفت فيه أفهام بني إسرائيل من أحكام التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام؛ فعيسى عليه السلام مكمل لما جاء به موسى عليه السلام من

الشرائع، ومسهّل عليهم في بعض ما شدد عليهم، كما قال: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحَدٍ لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠].

قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ أي: اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿وَاطِيعُونَ﴾ فيما أدعوكم إليه ولا تعصوني ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾؛ أي: إن الله - وحده - هو خالقي وخالقكم، وهو الذي ربّانا جميعًا بنعمه ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾؛ أي: فأخلصوا له العبادة والطاعة ﴿هَذَا﴾ الذي أدعوكم إليه ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾؛ أي: طريق لا عوج فيه، وهو موصل إلى الله وإلى جنته، وهو الدين الحق الذي لا يُقبل من أحد دينٌ سواه.

قوله سبحانه: ﴿فَاتَّخَلَفَ الْأَخْرَابُ﴾؛ أي: فاختلعت الفرق ﴿مِنْ بَيْنِهِمْ﴾؛ أي: من بين الذي بعث إليهم عيسى من اليهود والنصارى؛ وهذا الاختلاف جاء تفصيله في القرآن في مواضع كثيرة، فقد آمن ببعيسى طائفة، وكفرت به طائفة وهم جمهور اليهود، وقالوا عنه: ابن زنا، واختلفت النصارى فيه؛ فمنهم من قال: هو الله، ومنهم من قال: هو ابن الله، ومنهم من قال: ثالث ثلاثة، وهؤلاء كلهم من الكفار ببعيسى والمختلفين فيه سمّاهم الله ظالمين، وتوعّدهم الله بالعذاب الأليم، فقال سبحانه: ﴿فَوَيْلٌ﴾؛ أي: هلاك وعذاب ﴿لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من هؤلاء وغيرهم ﴿مِنَ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ﴾؛ أي: مؤلم، وهو صفة لعذاب، ويحتمل أن يكون صفة ليوم على معنى: يوم أليم عذابه، ويؤيد هذا ورود هذا الوصف مجرورًا مع نصب المضاف في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ﴾ [هود: ٢٦]، وقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُمْ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٥].

وإعراب الجملة: ﴿وَيْلٌ﴾ مبتدأ، وجاز الابتداء به وهو نكرة لما فيه من معنى الدعاء ﴿لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ خبر المبتدأ؛ أي: عذاب كائن

لهم ﴿مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ آلِيسَ﴾ خبر ثان، أو حال؛ أي: حال كونه كائنًا من عذاب يوم القيامة لا من عذاب الدنيا، و﴿مِنْ﴾ ابتدائية.

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ﴾، ﴿هَلْ﴾ حرف استفهام بمعنى النفي؛ أي: ما ينتظر هؤلاء المختلفون في عيسى إلا الساعة؛ أي: القيامة، وسمّاها الله ساعة؛ لأنها تقع في ساعة من الزمان، وأقل ما يصدق عليه اسم الساعة اللحظة ونحوها، قال تعالى: ﴿وَمَا أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ [النحل: ٧٧]، أو لأنها تفجأ الناس بغتة؛ أي: فجأة، ولهذا قال سبحانه: ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ الجملة بدل من الساعة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾؛ أي: وهم لا يحسّون بمجيئها.

الفوائد والأحكام:

١ - أن عيسى ﷺ رسول؛ بل هو أفضل رسول لبني إسرائيل بعد موسى، وهو أحد أولي العزم الخمسة.

٢ - أنه ﷺ جاء بآيات بينات، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ خَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠].

٣ - أنه جاء بالحكمة، وهي الشريعة المشتملة على العلم الصحيح والعمل الصالح.

٤ - الحكمة من إرسال عيسى ﷺ، وهي بيان بعض ما اختلف فيه بنو إسرائيل.

٥ - ذكر ما دعا إليه المسيح بنو إسرائيل من تقوى الله وطاعته، والإقرار بربوبيته وإلهيته، وأن هذا الاعتقاد صراط مستقيم؛ من سلكه نجا، ومن تنكبه هلك.

- ٦ - إثبات الربوبية العامة لله تعالى .
- ٧ - ذم الاختلاف في الدين .
- ٨ - إثبات العذاب للظالمين في يوم الدين .
- ٩ - أنه عذاب أليم .
- ١٠ - اختلاف بني إسرائيل في شأن المسيح من مولده ونبوته .
- ١١ - أن تكذيب المسيح وغيره من الرسل من أظلم الظلم؛ كالشرك بالله .
- ١٢ - إثبات الساعة، وهي القيامة، وأنها آتية لا محالة .
- ١٣ - أنها تأتي الناس بغتة .



ولمَّا ذكر الله الساعةَ وهي القيامة أخبر بما يكون من بعض أحوالها؛ فقال سبحانه:

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (١٧) ﴿يَعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ (١٨) ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (١٩) ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ (٢٠) ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا شَتَّاهِيَ الْإِنْسُ وَتِلْكَ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢١) ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢٢) ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٢٣).

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار من الله أنه في يوم القيامة تنقطع الصلات العادية بين الناس، فتقلب المودة عداوة، ولا يبقى إلا المودة في الله بين المتقين، وأن الله يقول لهم: ﴿يَعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾، ووصف المتقين بالإيمان بالإسلام، ثم أخبر تعالى أنه يقال للمتقين: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ وأنه يطاف عليهم في الجنة بصحاف وأكواب من ذهب، وفيها المطاعم والمشارب الشهية الحسنة المنظر، ويُبشَّرون بالخلود في الجنة، ويُخبرون أنهم أعطوا الجنة بما كانوا يعملون، وأن لهم فيها فاكهة كثيرة منها يأكلون.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ﴾ مبتدأ؛ أي: الأصدقاء الذين جمعتهم المعصية، جمع خليل ﴿يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ خبره؛ أي: يوم القيامة، فتقلب صداقتهم إلى عداوة، ويتبرأ بعضهم من بعض ﴿إِلَّا

الْمُتَّقِينَ؛ أي: الذين كانوا يخافون عذاب الله، ويرجون ثوابه، ويعملون بطاعته، ويجتنبون معاصيه، فهؤلاء تحابوا في الله واجتمعوا على طاعته، فمحبتهم ثابتة لا تزول، فكلُّ أخوة في الدنيا فهي منقطعة في الآخرة إلا ما كان في الله. والاستثناء في الآية منقطع؛ لأن الأخلاء من المتقين ليسوا من الأخلاء الذين جمعتهم المعصية.

ويخاطب الله أهل التقوى ويُضيفهم إلى نفسه المقدسة؛ تكريماً لهم بقوله: ﴿يَعْبَادُ﴾ أصلها: يا عبادي، حذفت الياء للتخفيف ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾؛ أي: في هذا اليوم العصيب ﴿وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾؛ أي: ولا أنتم تحزنون على شيء فاتكم من الدنيا، ونفي الخوف والحزن يستلزم ثبوت ضدهما؛ أي: فأنتم في طمأنينة وسعادة؛ إذ فزتم بأعظم ثواب ونجوت من العقاب ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا﴾ الجملة مستأنفة جواب لسؤال مقدر؛ كأنه قيل: مَنْ هم؟ فقال: هم الذين آمنوا؛ أي: الذين صدّقوا بآياتنا، وهي ما بعث الله به رسله من الآيات الدالة على ربوبيته تعالى وإلهيته وعلى صدق رسله، وأضاف الله الآيات إلى نفسه بصيغة الجمع تعظيماً لها ﴿وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ الجملة معطوفة على جملة صلة الموصول؛ أي: مستسلمين لحكم الله منقادين لشرعه ظاهراً وباطناً أتم انقياد، على ما نفهده (كان) من معنى الاستمرار.

قوله تعالى: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ الجملة مقول قول محذوف؛ أي: وقيل لهم: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ هذا أمر إكرام ﴿أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾؛ أي: نظراؤكم في الإيمان والإسلام والتقوى، ليكمل أنسهم ونعيمهم، وقال بعض المفسرين: أي: زوجاتكم المؤمنات في الدنيا؛ لأن نظراءهم منهم، وداخلون في الخطاب من قوله تعالى: ﴿يَعْبَادُ﴾، ﴿تُحَبَّرُونَ﴾ تفرحون وتسرون سروراً عظيماً يظهر جبارُهُ - أي: أثره - على وجوهكم، يقال:

حَبْرَهُ يَحْبُرُهُ حَبْرًا إِذَا سَرَّهٗ، وبابه نصر، قال تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ [المطففين: ٢٤]، وقال سبحانه: ﴿وُجُوهُ يُؤْمِزُ مُسْفِرَةٌ﴾ ﴿صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ [عبس: ٣٨، ٣٩].

ففي هذه الآيات خاطب الله المؤمنين بأربعة أمور:

١ - نفي الخوف.

٢ - نفي الحزن.

٣ - الأمر بدخول الجنة.

٤ - البشارة بالسرور في قوله: ﴿تُحَبَّرُونَ﴾.

ثم ذكر الله حالهم إذا دخلوا الجنة فقال سبحانه: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: يدار عليهم ﴿بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ﴾؛ أي: بآنية للطعام، ومفردها صَحْفَةٌ ﴿وَأَكْوَابُ﴾ من ذهب، جمع كُوب وهي آنية الشراب التي لا عُرى لها ليشرب الشارب من نواحي الكُوب كلها، وجاء في القرآن أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ لَهُ آتِيَةٌ وَأَكْوَابٌ مِنْ فِضَّةٍ أَيْضًا، قال تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآتِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُهَا وَقْدِيرٌ ﴿[الإنسان: ١٥، ١٦]، وأكل أهل الجنة وشرابهم باعته التلذُّذ، لا لجوع أو عطش.

قوله تعالى: ﴿وَفِيهَا﴾؛ أي: وفي الجنة أو في تلك الصحاف والأكواب من المطاعم والمشارب، ﴿مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ﴾؛ أي: كلُّ ما تشتهيهِ نفوس أهل الجنة، وكلُّ مشتهياتهم سامية لائقة بعالم الخلود والسُّمُو، فشهواتهم في الآخرة ليست كشهواتهم في الدنيا ﴿وَتَكَذُّ الْأَعْيُنُ﴾؛ أي: تلذُّه أعينهم؛ أي: تستمتع به من المراتيات، وأعظم ذلك: النظر إلى وجه الله الكريم، وذكر الأعين؛ لأنها طريق إلى لذة النفس.

ولْيُعْلَمَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَكَذُّ الْأَعْيُنُ﴾

من الكلام البليغ المِعْجَز؛ إذ جَمَعَت هاتان الجملتان من نعم الجنة ما لا تحصره الأفهام، ولا تبلغه الأوهام، قال بعض البلغاء: جُمع بهاتين اللفظتين ما لو اجتمع الخلق كُلُّهم على تفصيله لم يخرجوا عنه.

وقوله تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ اعتراض بين أجزاء القول، فائدته بيان ما يتمتعون به من المطاعم والمشارب وغيرها، وليس في الكلام التفتات.

ثم يُبَشِّرُونَ بالخلود فيقال لهم: ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ خلوداً أبدياً، فلا يخرجون من الجنة ولا ييغون عنها حولاً ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة؛ أي: تلك التي ترونها هي الجنة ﴿الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ صفة للجنة؛ أي: أُعْطِيَتْموها بسبب عملكم الصالح، وعَبَّرَ تعالى عن إعطائه وتفضُّله بالميراث؛ لأنه أقوى أسباب الملك؛ لحصوله حتماً من غير اختيار وشعور، ولا تعب ولا منازعة، ويحتمل أن المراد ورثوها من الكفار، وبه قال بعض المفسرين، ويؤيده قوله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠]»^(١).

قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ﴾ صفة ثانية للجنة؛ أي: لكم فيها من أنواع الفاكهة ما لا يدخل تحت الحصر لكثرتها، سوى الطعام والشراب ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾؛ أي: من تلك الفاكهة تأكلون متى شئتم، وكيفما اخترتم.

(١) رواه ابن ماجه (٤٣٤١) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٤٥١/١١)، وقال البوصيري في «مصابيح الزجاجاة» (٤/٢٦٦): «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - تغيّر أحوال النفوس يوم القيامة في الحب والبغض.
- ٢ - استحالة المودة بين الأَخْلَاءِ إلى عداوة.
- ٣ - دوام المحبة في الله، وهي التي بين المتقين.
- ٤ - الترغيب في الحبّ لله.
- ٥ - إثبات العبودية الخاصة لله تعالى.
- ٦ - أن من صفات المتقين: الإسلام والإيمان بآيات الله.
- ٧ - أنهم يُبَشِّرُونَ عند دخول الجنة بالأمن من الخوف والحزن.
- ٨ - أن من نعيم أهل الجنة: أنه يُطاف عليهم بصحاف وأكواب من ذهب.
- ٩ - فيها شاهد لقوله ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»^(١).
- ١٠ - أن في الصحاف والأكواب من المطاعم والمشارب ما تشتهيهِ الأنفس، وتلذ الأعين.
- ١١ - أن في الجنة من أنواع النعيم ما تشتهيهِ الأنفس، وتلذ الأعين.
- ١٢ - أن نعيم الجنة شامل لكل ما تتمتع به الحواس، وأعظم ذلك: النظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلام الرب الرحيم.
- ١٣ - خلود أهل الجنة فيها أبد الآباد.
- ١٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَوَدُّوْا أَنْ يَكُلُّمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثَتْهُمَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣].

(١) البخاري (٥١١٠)، ومسلم (٢٠٦٧) عن حذيفة رضي الله عنه.

١٥ - أن الجنة عطاء من الرب من غير عوض قدّموه؛ لقوله: ﴿أُورِثُوهَا﴾.

١٦ - أن سبب دخول الجنة العمل الصالح.

١٧ - إثبات الأسباب، والرد على من أنكرها.

١٨ - كثرة الفواكه في الجنة، وقد دلت آيات أخرى على أن فاكهة الجنة أنواع وألوان، قال تعالى: ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ذِي عَصَا﴾ [الرحمن: ٥٢].



ولمَّا ذَكَرَ تَعَالَى وَعْدَهُ لِلْمُتَّقِينَ أَتْبَعَهُ بِوَعِيدِ الْمَجْرِمِينَ؛ فَقَالَ

سُبْحَانَهُ:

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۖ لَا يُفَرِّقُهُمْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۖ وَمَا ظَنَنْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۖ﴾ (٧٦) وَنَادَا بِمَلَكٍ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوتٌ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَذِبُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِئُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

❖ المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار عن مصير المجرمين، وأن عذابهم لا يُفتر عنهم، وأنهم آيسون من الخلاص حتى إنهم يتمنون الموت، ثم أخبر تعالى أنه لم يظلمهم بهذا العقاب، ولكنهم ظلموا أنفسهم، وبعد الخبر عن حال أهل النار يتوجه الخطاب إلى الكفار الموجودين في الدنيا؛ توبيخاً لهم على إصرارهم على الكفر بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ﴾، وهو ما تقدم من الوعد والوعيد، ثم توعدهم على تدبيرهم الكيد لرد الحق بأنه تعالى سيدبر ما به الانتقام منهم، ثم وبَّخهم على سوء ظنهم بالله أنه لا يسمع سرهم ونجواهم، وأخبر أن أعمالهم مُحصاة عليهم يكتبها رُسُلُ الله الموكَّلون بهم.

❖ التفسير:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾؛ أي: الكافرين، والمجرم في لغة القرآن هو الكافر، وسماه الله بذلك؛ لأنه جاء بالجُرم العظيم، وهو الكفر، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا

يَحْيَى ﴿طه: ٧٤﴾، ﴿فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ﴾؛ أي: النار، وهي مشتقة من الجُهُومة وهي الغِلْظ، سُمِّيَتْ بذلك؛ لِغِلْظِ عذابها وشدته، وهي ممنوعة من الصرف؛ للعلمية والتأنيث ﴿خَالِدُونَ﴾؛ أي: خلوداً أبدياً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩]، وافتتاح الآية بـ ﴿إِنَّ﴾ لتأكيد الوعيد.

قوله سبحانه: ﴿لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ﴾ من الفتور؛ أي: لا يُخَفَّفُ العذاب ولا يسكن عن هؤلاء المجرمين طرفة عين ﴿وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾؛ أي: يائسون من تخفيف العذاب، من الإبلاس وهو اليأس ﴿وَمَا ظَنَنْتَهُمْ﴾؛ أي: وما ظلمنا المجرمين بذلك العذاب، والظلم مستحيل في حقه تعالى؛ لكمال عدله، وإن كان قادراً عليه ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾، ﴿هُمْ﴾ ضمير فصل وتوكيد لا محل له من الإعراب، و﴿الظَّالِمِينَ﴾ خبر كان؛ أي: ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث أوردوها موارد الهلاك بتكذيبهم وكفرهم.

ثم ذكر الله ما يقوله أهل النار وما يُجيبون به، فقال سبحانه: ﴿وَنَادَوْا﴾؛ أي: عند شدة العذاب ﴿يَمْلِكُ﴾ وهو اسم خازن النار ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ من القضاء الذي هو الموت، ومنه قوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصر: ١٥]، واللام في ﴿لِيَقْضِ﴾ لام الأمر بمعنى الدعاء؛ أي: لِيُثْمِنَا رَبُّكَ فنستريح من هذا العذاب، ويجيبهم مالك بقوله: ﴿إِنَّكُمْ مَكْنُوتُونَ﴾؛ أي: مقيمون في العذاب أبداً، ولم يذكر متى أجابهم مالك، والظاهر أنهم أهينوا بتأخير الجواب. وهنا ينتهي كلام مالك ﷺ.

قوله سبحانه: ﴿لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ﴾ هذا خطاب توبيخ من الله لكفار قريش في الدنيا، وحضُّ لهم على الإيمان؛ أي: لقد جئناكم بالدين

الحق على لسان الرسول ﷺ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَذِبُونَ﴾ فلا يقبلونه.

ويحتمل أن قوله: ﴿لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ﴾ أنه من قول مالك للكفار في النار، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۖ﴾ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [غافر: ٤٩، ٥٠].

قوله سبحانه: ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا﴾ التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ إعراضاً عنهم، وتحقيراً لهم، و﴿أَمْ﴾ هي المنقطعة المقدرة بـ(بل) والهمزة، فهي للإضراب الانتقالي، فهو انتقال من الكلام السابق، وهو ذكر كيفية عذابهم في الآخرة، إلى ذكر حالهم في الدنيا؛ أي: بل أأحكموا تدبيرهم في الكيد للنبي ﷺ وإبطال دعوته، وأصل الإبرام إحكام فتل الحبل، استعير لتدبير الأمور وإتقانها ﴿فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾ هذا تهديد لهم؛ أي: مُحْكِمُونَ أَمْرَنَا في مجازاتهم، وفي حماية النبي ﷺ ونصرته، والكلام في معنى الشرط؛ أي: إن أبرموا أمراً فإننا مُبرِمون، كما قال تعالى: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ [الطور: ٤٢].

قوله سبحانه: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾؛ أي: بل أيطنون أنا لا نسمع ما يُسرون به في أنفسهم من التكذيب والكيد، وما يتناجون به من ذلك فيما بينهم من الكلام الخفي، وفي الاستفهام توبيخ لهم وتجهيل ﴿بَلَىٰ﴾ حرف جواب معناه: إثبات ما نفي قبله؛ أي: بلى نحن نسمع سرهم ونجواهم ﴿وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ﴾؛ أي: الملائكة الحفظة للأعمال عندهم ﴿يَكْتُبُونَ﴾ كل ما يصدر منهم من أقوال وأفعال، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كُنِينًا ۖ﴾ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٢]، وقال: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عِدَّةٌ﴾ [ق: ١٨].

الفوائد والأحكام:

- ١ - التعاقب في الآيات بين الوعد والوعيد.
- ٢ - أن مصير المجرمين - وهم الكفرة - الخلود في جهنم.
- ٣ - إثبات جهنم ودوامها.
- ٤ - أن من أسماء النار جهنم.
- ٥ - أن لنار جهنم - أعاذنا الله منها - طبيعة تخالف طبيعة نار الدنيا؛ إذ لا تطفئ ما يلقي فيها.
- ٦ - أن أهل النار فيها لا يموتون.
- ٧ - أن عذابهم في جهنم لا يخفف؛ ففيها: شاهد لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ [فاطر: ٣٦].
- ٨ - أنهم في العذاب آيسون من النجاة، وآيسون من رحمة الله.
- ٩ - أن الله لم يظلمهم بهذا العذاب؛ بل هم الظالمون لأنفسهم بالكفر.
- ١٠ - أن اسم خازن النار مالك.
- ١١ - أنهم ينادون مالكا خازن النار يستشفعون به ليَقْضِيَ الله لهم بالموت.

١٢ - أن مالكا يرُدُّ عليهم: ﴿إِنَّكُمْ مَكِينُونَ﴾.

١٣ - أن أهل النار يسمعون ويتكلمون ويدركون، فهم ينادون مالكا، ويحييهم، ويسمعون قوله، ويتلومون ويلعن بعضهم بعضا، ولكن ليس هذا شأنهم دائما بل في حال، وفي حال أخرى هم بخلاف ذلك، فلا يسمعون ولا يتكلمون، كما قال تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ

وَجُوهِهِمْ عُمِيَ وَبُكَمَا وَصُمًّا ﴿[الإسراء: ٩٧] وَقَالَ: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ [المرسلات: ٣٥] وَقَالَ: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ [يس: ٦٥] وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٠]. فَأَهْلُ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا أَحْوَالٌ وَشُؤُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ.

١٤ - أَنْ نَارَ الْآخِرَةِ تُخَالِفُ نَارَ الدُّنْيَا، فَنَارُ الدُّنْيَا مِّنْ دَخْلِهَا تَعَطَّلُ إدْرَاكُهُ، وَفَقَدَ إِحْسَاسَهُ، أَمَا نَارُ الْآخِرَةِ فَيَتَكَلَّمُ أَهْلُهَا - فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِمْ - وَيَسْمَعُونَ وَيَدْرِكُونَ؛ لِيَحْصَلَ مِنْهُمْ التَّلَاوُمُ وَالنَّدَمُ، وَالاعْتِرَافُ بِالْكَفْرِ، وَتَمْنِيُّ الرَّجْعَةِ، وَلِيَسْمَعُوا التَّقْرِيعَ وَالتَّوْبِيخَ.

١٥ - أَنْ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ هُوَ الْحَقُّ؛ بَلْ كُلُّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ كَمَا أَخْبَرَ.

١٦ - أَنْ أَكْثَرَ النَّاسِ كَارَهُونَ لِلْحَقِّ.

١٧ - أَنْ كِرَاهَاةَ الْحَقِّ مِنْ سَمَاتِ الْكُفَارِ.

١٨ - فِيهَا شَاهِدٌ لِّقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [هود: ١٧].

١٩ - أَنْ الْكُفَّارَ يَدْبُرُونَ الْمَكَائِدَ لِلرُّسُولِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنْ اللَّهُ يَدْبِرُ مَا يَبْطُلُ تَدْبِيرُهُمْ، وَيَرُدُّ كَيْدَهُمْ.

٢٠ - فِيهَا شَاهِدٌ لِّقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ٥٠].

٢١ - سَوْءُ ظَنِّ الْكُفَّارِ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ.

٢٢ - أَنْ اللَّهَ يَسْمَعُ السِّرَّ وَالنَّجْوَى.

٢٣ - وَجُوبُ مِرَاقَبَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.

٢٤ - أن الله وَّكَّلَ بالعباد ملائكة يكتبون أعمالهم.

٢٥ - أن الحَفَظَةَ من الملائكة رسل من رسل الله.



ولمَّا ذكر الله في أول السورة عن المشركين قولهم: إن الملائكة بنات الله، أمر الله رسوله أن يجيبهم؛ فقال سبحانه:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالِدِينَ﴾ (٨١) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرَهُمْ مَخُوضًا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ .

■ المعنى الإجمالي:

تضمَّنت الآيات أمرَ الله لنبيه ﷺ أن يقول للمشركين: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين له سبحانه، وهذا تعليق على مستحيل، ثم يسبح النبيُّ ربه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش عن أن يكون له ولد؛ وعن كل ما يصفه الجاهلون والمفترون، ويأمر الله نبيه أن يعرض عن المشركين، ويتركهم في خوضهم ولعبهم حتى يأتي اليوم الموعود الذي توعددهم الله فيه بعقابه، ويخبر تعالى بأنه إله أهل السماوات وأهل الأرض؛ فهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، ويشني على نفسه بأنه حكيم عليم، وينزه تعالى نفسه عن النقائص والعيوب، ويشني على نفسه بعموم الملوك وعلم الساعة، وأنه يُرجع إليه العباد في يوم المعاد.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿قُلْ﴾ أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾؛ أي: إن كان لله ولد افتراضاً جدلياً ﴿فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالِدِينَ﴾؛

أي: فأنا أول العابدين لله ولو كان له ولد، وهذا غاية التوحيد والمبالغة في نفي الولد؛ لأنه تعليق بالمحال؛ فالله ممتنع في حق الولد والزوجة، فالمعلق بالمحال محال مثله.

قوله سبحانه: ﴿سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ يحتمل أن تكون هذه الجملة من تمام مقول القول؛ أي: الكلام الذي أُمِرَ النبي ﷺ أن يقوله، ويجوز أن تكون من كلام الله ابتداءً، تنزيهاً لنفسه عن الولد وغيره ﴿سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: تنزيهاً وتقديساً لله خالق السماوات والأرض والمتفرد بتدبيرهما ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ﴾؛ أي: خالقه والمختص به سبحانه، والعرش هو سرير الملك العظيم الذي استوى عليه ربنا ﷻ، وخصَّه الله بالذكر بعد ذكر ربوبيته للسماوات والأرض تشريقاً للعرش، ولأنه أعظم مخلوقاته تعالى وأوسعها، وهو سقف المخلوقات كلها ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾؛ أي: تنزهه تعالى عما يصفه به الكافرون ممّا ينافي ربوبيته وإلهيته وأسماءه وصفاته، ومن ذلك: نسبة الولد إليه تعالى.

قوله سبحانه: ﴿فَذَرَهُمْ يَخْضَوْنَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَلْقَؤُا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾، الفاء ﴿فَذَرَهُمْ﴾ للتفريع، فالكلام مُفَرَّعٌ على ما قبل؛ أي: إذا ثبت بالدليل القاطع انتفاء الولد عن الله، وهم مُصِرُّونَ على هذا القول مع كفرهم بالله ﴿فَذَرَهُمْ﴾ أيها الرسول ﴿يَخْضَوْنَ﴾ في ضلالهم وأباطيلهم ﴿وَيَلْعَبُونَ﴾ باشتغالهم في دنياهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [الأنعام: ٣٢]، ﴿حَتَّى يَلْقَؤُا يَوْمَهُمُ﴾ وهو يوم البعث والقيامة، وأضافه إليهم؛ لأنه يوم جزائهم ﴿الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾؛ أي: الذي يوعدون فيه بالعذاب، فسيعلمون عاقبة أمرهم حيث لا ينفعهم هناك توبة ولا ندم، وهذا تهديد لهم.

ولمَّا نَزَّهَ سبحانه نفسه عن الولد أخبر بإلهيته لأهل السماوات

والأرض، فقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾؛ أي: وهو تعالى - وحده - المعبود في السماء بحق، والمعبود في الأرض بحق ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾؛ أي: الذي يضع الأشياء في مواضعها، فهو تعالى حكيم في أمره وصنعه ﴿الْعَلِيمُ﴾؛ أي: العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء ﴿وَتَبَارَكَ﴾؛ أي: تعالى وتعاظم وتقدّس، وتزايدت بركاته وخيراته ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: الذي له - وحده - ملك السماوات والأرض خلقًا وتدبيرًا ﴿وَمَا يَنبَغُهَا﴾؛ أي: من جميع ما خلق الله بين السماوات والأرض مما على الأرض من الإنس والجن والحيوان والنبات والجبال، أو في السماء من الشمس والقمر والكواكب والسحاب، فكلُّ هذه المخلوقات العظيمة ملك الله تعالى، ويدل على عظمتها عطفها على السماوات والأرض.

قوله سبحانه: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾؛ أي: وعنده تعالى - وحده - علم القيامة، لا يعلم وقتها إلا هو ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ للحساب والجزاء.

الفوائد والأحكام:

١ - تعليم الله نبيه محمدًا ﷺ الاحتجاج على المشركين، في قوله: ﴿قُلْ﴾.

٢ - إثبات اسم الله ﴿الرَّحْمَنُ﴾، وما دلَّ عليه من صفة الرحمة.

٣ - جواز فرض المستحيل عند مناظرة المشركين.

٤ - أن الالتزام بالمعلّق على المستحيل لا يلزم منه وقوعه.

٥ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].

٦ - تنزيه الله عن النقائص والعيوب.

٧ - عموم ربوبيته ﷻ لكل شيء.

- ٨ - أن عموم ربوبيته تعالى برهانٌ على تنزيهه عن الولد.
- ٩ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٦].
- ١٠ - فيها شاهد لقوله سبحانه: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ٩١].
- ١١ - ذمُّ الكفار بالخوض بالباطل واللعب.
- ١٢ - أن الأمر بتركهم والإعراض عنهم تهديدٌ لهم.
- ١٣ - إثبات البعث.
- ١٤ - أن الله تعالى هو الإله الحق المستحق للعبادة في السماوات والأرض.
- ١٥ - إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما: ﴿الْحَكِيمُ﴾ و﴿الْعَلِيمُ﴾، وما دلاً عليه من صِفَتَي الحكمة والعلم لله تعالى.
- ١٦ - تقديس الله نفسه عن كل نقص وعيب.
- ١٧ - عموم ملك الله للسماوات والأرض وما فيها.
- ١٨ - أن علم الساعة عند الله وحده، فلا يعلم متى الساعة إلا الله.
- ١٩ - إثبات عندية العلم؛ لقوله: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾.
- ٢٠ - أن العباد راجعون إلى الله، وذلك بموتهم ثم بعثهم، ومجازيهم على أعمالهم.

ولمَّا أثبت تعالى لنفسه ملك السماوات والأرض، نفى عن آلهة المشركين أن تملك شيئًا ولا الشفاعة، فقال سبحانه:

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٨٦) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلَ لَهُ بَرِّبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ .

■ المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار عن آلهة المشركين أنها لا تملك الشفاعة التي يعتقدها فيها عبّادها، لكن من شهد بالحق يشفعون لمن أذن لهم بالشفاعة فيهم؛ كعزير وعيسى والملائكة عليهم السلام، ثم أخبر تعالى عن إقرار المشركين بربوبيته؛ لأنه تعالى خالقهم، ومع ذلك يعبدون معه غيره، وهذا من عجيب أمرهم، وهو جمعهم بين الإقرار والإنكار، ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾، ثم أخبر تعالى عن شكوى النبي صلى الله عليه وسلم إليه تكذيب قومه له، وأمره له بالصفح عنهم، وأن لهم جزاء عنده سوف يعلمونه.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾؛ أي: يدعونهم من دونه؛ أي: من دون الله الشَّفْعَةَ وهي التوسط للغير بدفع مضرة أو جلب منفعة؛ أي: ولا يملك كلُّ من عُبد من دون الله أن يشفع لأحد عند الله كما زعم المشركون أنهم شفعاؤهم؛ لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ؛ أي: لكن من شهد بالحق وهو التوحيد، فهؤلاء يشفعون. الاستثناء منقطع؛ لأن الملائكة وعزيرًا وعيسى وغيرهم ممن عُبد من دون الله لا يملكون الشفاعة، لكنهم يشفعون بإذنه تعالى

﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم، فتكون شهادتهم عن علم وبصيرة.

قوله سبحانه: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ هذا نظير ما ورد في أول السورة من قوله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩]، والمقصود التعجب من حالهم أنهم يُقِرُّون بربوبية الله ثم يجعلون له أندادا ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾؛ أي: كيف يصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره، مع اعترافهم أنه خالقهم؟

قوله سبحانه: ﴿وَقِيلَ﴾ مصدر قال، والضمير (الهاء) يعود على النبي ﷺ، وهذا المصدر المضاف معطوف على ﴿السَّاعَةِ﴾ [الزخرف: ٨٥]؛ أي: وعنده تعالى علم الساعة وعلم قول الرسول ﷺ شاكيا إلى ربه قومه الذين كذبوه بقوله: ﴿يَرْبِّ إِنَّا هَنُؤَلَاءُ﴾؛ أي: كفار قريش ﴿قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: لا يُصَدِّقُونَ ما أدعواهم إليه، فهم معاندون لا يُنْتَظَرُ منهم إيمان.

قوله سبحانه: ﴿فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ﴾ الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن شرط محذوف؛ أي: إذا لم يؤمنوا ﴿فَأَصْفَحَ﴾؛ أي: فأعرض عنهم ولا تقابلهم بما يقابلونك به من العدوان والأذى، وذلك كان في مكة قبل الأمر بالقتال، فالآية منسوخة بآيات القتال على قول أكثر المفسرين ﴿وَقُلْ سَلَامٌ﴾؛ أي: سلام ترك ومسالمة لا سلام تحية ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وتكذيبهم، وهذا وعيد للمشركين، وتسلية للرسول ﷺ، و﴿سَوْفَ﴾ حرف استقبال يفيد توكيد الوعيد.

❏ الفوائد والأحكام:

١ - أن معبودات المشركين التي يظنونها تشفع لهم لا تملك الشفاعة؛ بل لا تملك شيئا.

٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [الزمر: ٤٣].

٣ - أن الصالحين من عباد الله ممن يُعبدون من دون الله يشفعون لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيه، وإن كانوا لا يملكون الشفاعة.

٤ - اشتراط العلم بالشهادتين.

٥ - اشتراط العلم في الشهادة بالحقوق.

٦ - إقرار المشركين بأن الله خالقهم.

٧ - أن الخلق يستلزم الإلهية، كما قيل: إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية.

٨ - مناسبة أول السورة لآخرها في هذا.

٩ - أن إقرارهم بتوحيد الربوبية حجة عليهم في اتخاذهم آلهة من دون الله.

١٠ - أن أهل التوحيد يشفعون ويُشفع فيهم.

١١ - تناقض المشركين وسفه عقولهم.

١٢ - شكوى النبي ﷺ إلى ربه تكذيب قومه له.

١٣ - التوسل إلى الله باسم ﴿الرب﴾، وهي سنة الأنبياء والصالحين في دعائهم.

١٤ - فيها شاهد لقوله تعالى عن نبيه محمد ﷺ: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠].

١٥ - فيها شاهد لقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ﴾ [الشعراء: ١١٧]، وقوله تعالى عن موسى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَاتُوا قَوْمٌ تُجَرِّمُونَ﴾ [الدخان: ٢٢].

١٦ - الأمر بالإعراض عن المشركين بترك أذاهم والاعتداء عليهم، وذلك في مكة قبل الأمر بقتالهم، ومقابلة سفهم بالسلام.

١٧ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

١٨ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥].

١٩ - تسلية الله لنبئه ﷺ في عصيان المشركين بتهديد المشركين بسوء ما سيلقونه.

٢٠ - إثبات البعث والجزاء.

٢١ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].



سورة الدخان

هذه السورة مكيّة، وعدد آياتها تسع وخمسون، افتتحت بحرفين من الحروف المقطّعة: الحاء والميم، فهي من آل حم، وهي الخامسة منها، وافتتحت بالقسم بالكتاب المبين على إنزال القرآن في ليلة القدر، ومدارُ السورة على تقرير الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث.

فأما التوحيد: فمن قوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُوزَ مُوفِينَ﴾، إلى قوله: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾.

وأما النبوة: فمن قوله: ﴿أَنَّا لَكُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّبِينٌ﴾، إلى قوله: ﴿وَأَنبِئْهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ﴾.

وأما البعث: فمن قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾، إلى قوله: ﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

وقد خُتمت السورة بمثل ما بُدئت به من التنويه بالقرآن بإنزاله وتيسيره.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ﴾ (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦) رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٧) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٨) ﴿٨﴾

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات القسم بالكتاب المبين على إنزاله في ليلة مباركة، ثم التنويه بفضل هذه الليلة وما فيها من البركة والرحمة، ثم تمدح سبحانه بربوبيته وإلهيته.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿حَمْدٌ﴾ هذان حرفان من الحروف المقطعة في أوائل السور، وتقدم القول الراجح فيها، وهو أنها تنبيه على إعجاز القرآن؛ يعني: أن القرآن الذي أعجز العرب، منظوم من هذه الحروف التي يعرفونها ويتألف منها كلامهم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله، وهم أهل البيان والبلاغة، فإذا ثبت عجزهم تبين أنه ليس كلام بشر، كما يدعون، وقامت الحجة به عليهم، ولهذا جاءت هذه الحروف المقطعة في أوائل سور كثيرة قبل ذكر القرآن وتنزيله، وذكر كونه عربياً.

قوله سبحانه: ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ الواو للقسم، والكتاب مقسم به، وهو القرآن، فالله يُقسم بالقرآن العظيم البين الواضح لفظاً ومعنى، المبين

لما اشتمل عليه من العقائد والأحكام، فقوله: ﴿الْمُبِين﴾ اسم فاعل من أبان اللّازم، المرادف لبّان بمعنى ظَهَرَ، وهمزته زائدة مثل ﴿أَتَبِعَهُ﴾ بمعنى تَبِعَهُ. وهو أيضًا بمعنى أبان المتعدي؛ أي: أظهر، فتكون الهمزة للتعدية، وعلى هذا فـ ﴿مُبِين﴾ بمعنى بَيَّنَّ ومُبَيَّنَّ.

قوله سبحانه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ﴾ هذا جواب القسم؛ أي: إنا أنزلنا القرآن في ليلة كثيرة الخيرات، عظيمة البركات، وهي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، كما قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ودلّت الآيات على عظمة القرآن وشرفه من ثلاثة أوجه:

الأول: إقسام الله به.

الثاني: أن الله اختار لإنزاله أشرف الأوقات.

الثالث: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه المقدسة.

وفي صفة إنزال القرآن مذهبان لأئمة التفسير من السلف:

الأول: أنه أنزل في تلك الليلة المباركة جملة واحدة - أي: فُصِّلَ عن اللوح المحفوظ - إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجمًا - أي: مفرقًا - بحسب الوقائع، وصحّ هذا عن ابن عباس، وعليه أكثر المفسرين، فقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئًا أنزله منه حتى جمعه^(١).

(١) «تفسير الطبري» (٣/ ١٩٠)، وأخرجه بنحوه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٢٢٢)، والنسائي في الكبرى (٧٩٩١)، والحاكم في «المستدرک» (٢/ ٢٢٢)، والضياء المقدسي في «المختارة» (١٥١) قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وصحح إسناده ابن كثير في التفسير (٢٠/ ١)، ط. ابن الجوزي.

الثاني: أن ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر؛ أي: أن الليلة التي نزل فيها جبريل عليه السلام بقوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١] هي ليلة القدر.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾؛ أي: مُحذِرِينَ ومُخَوِّفِينَ من عذاب الله بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، والإنذارُ إعلامٌ مصحوبٌ بتخويف، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ [النبا: ٤٠]، وقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [نوح: ١].

قوله سبحانه: ﴿فِيهَا﴾؛ أي: في تلك الليلة المباركة ﴿يُفْرَقُ﴾؛ أي: يُفَصَّلُ ويُقَضَى وَيُبَيَّنُ ﴿كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾؛ أي: كلُّ أمرٍ مُحْكَمٍ؛ أي: مشتمل على الحكمة، من أرزاق العباد وآجالهم وكل ما هو كائن من هذه الليلة إلى الليلة الأخرى من السنة القابلة، وهذا هو التقدير السنوي، وهذا التقدير لا ينافي التقدير العام، وهو التقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ؛ بل هو مطابق له، ودليل هذا التقدير الأول قوله ﷺ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء»^(١)، وهناك تقديران آخران:

أحدهما: التقدير المتعلق بآدم وذريته، وهو المذكور في حديث المحاجة بين آدم وموسى، وفيه: «قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدّره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة»^(٢)، وفي لفظ: «فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجياً، فبكّم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماً، قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟

(١) مسلم (٢٦٥٣) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

(٢) مسلم (٢٦٥٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال: نعم، قال: أفتلومني على أن عملت عملاً كتبته الله عليّ أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟، قال رسول الله ﷺ: «فحجّ آدم موسى»^(١).

الثاني: التقدير الشّخصي، وهو المتعلّق بكل فرد من الناس، وهو الذي يكون عند نفخ الروح في الجنين، كما يدل له حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: «ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ووزقه وأجله وشقي أم سعيد»^(٢).

قوله سبحانه: ﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا﴾؛ أي: أمراً عظيماً صادراً من عندنا، وانتصاب ﴿أَمْرًا﴾ على الحال من ﴿أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾، و﴿مِّنْ عِندِنَا﴾ صفة للحال، وقد فحّم الله الأمر الصادر من عنده بعدة أوجه، فوصفه أولاً بأنه حكيم، وأعاد به بقوله: ﴿أَمْرًا﴾، ونكّره لتعظيمه، ثم زاد في فخامته بقوله: ﴿مِّنْ عِندِنَا﴾، فكونه من عند الله يزيد في شرفه وفضله.

قوله سبحانه: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ بدل من ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾؛ أي: كنّا مرسلين الرسل إلى الخلق لإنذارهم ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾؛ أي: لأجل رحمة المؤمنين، وفي الكلام التفات بإقامة الاسم الظاهر ﴿رَبِّكَ﴾ مقام ضمير العظمة؛ للإشعار بأن مقتضى الربوبية يستدعي الرحمة بالمربوبين، ولو روعي اللفظ لقل: رحمةً منا.

قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾؛ أي: السميع لأقوال العباد ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأفعالهم ونياتهم، وضمير الفصل ﴿هُوَ﴾ يفيد الحصر؛ يعني: أنه تعالى - وحده - الذي يسمع كلّ شيء ويعلم كلّ شيء، فلا تخفى عليه خافية من قول أو فعل، وذكر هذين الاسمين الكريمين له تعلّق بقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾، فهو سميع لأقوال المرسلين والمرسل إليهم،

(١) مسلم (٢٦٥٢).

(٢) البخاري (٣٠٣٦) وفي مواضع أخرى، ومسلم (٢٦٤٣).

عليهم بأعمالهم؛ كقوله تعالى لموسى وهارون: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

قوله سبحانه: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: خالقهما ومالكهما ومدبرهما وما فيهما ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من جميع المخلوقات من أحياء وجمادات؛ أي: رب كل شيء ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ هذا شرط محذوف جوابه؛ أي: إن كنتم تريدون اليقين ومعرفة الحق فلا تعبدوا غير الله ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: لا معبود بحق سواه، وهذا مقتضى ربوبيته العامة ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾؛ أي: يحيي من يشاء، ويميت من يشاء، وهذا من آثار ربوبيته العامة ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾؛ أي: خالقكم وخالق آبائكم الأولين.

الفوائد والأحكام:

- ١ - أن افتتاح السورة بالحروف المقطعة أمانة القرآن المكي.
- ٢ - أن من كلام الله الإقسام بما شاء.
- ٣ - عظم شأن القرآن، ولذا أقسم الله به.
- ٤ - أن من أسماء القرآن: الكتاب.
- ٥ - أن القرآن مبين لكل ما يحتاج الناس إلى بيانه من العقائد والأحكام.
- ٦ - إثبات علو الله؛ لقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾، والنزول إنما يكون من علو.
- ٧ - أن القرآن أنزل في ليلة القدر.
- ٨ - عظم شأن ليلة القدر.
- ٩ - أنها ليلة مباركة.

١٠ - أن الليل أفضل من النهار، كما استنبطه بعض العلماء من إنزال القرآن في ليلة القدر، وهو استنباط وجيه، ويؤيده: أن الليلَ أخصُّ بالوظائف والفضائل الدينية، كالتهجّد والدعاء، وفيه النزول الإلهي، ومن الليالي ليلة القدر.

١١ - أن العمل قد يفضل غيره لفضل الزمان، أو لمناسبة ذلك الزمان لذلك العمل، ولذا خُصَّ الليلُ بتلاوة القرآن، كما قال تعالى في سورة المزمل: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّمْلُ ۖ قُرْ آلَتِلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [١، ٢] إلى قوله: ﴿عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [٤] إلى قوله في آخر السورة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ﴾ [٢٠]، ويشهد لذلك: أن جبريل كان يدارس النبي ﷺ القرآن كلّ ليلة في رمضان، وخُصَّت صلاة الفجر بطول القراءة، وبهذا تظهر حكمة إنزال القرآن في ليلة القدر.

١٢ - أن القرآن أنزل للإنذار من عذاب الله.

١٣ - أنه يقدر في تلك الليلة ما يكون في السنة من الأرزاق والآجال، ولذا سُميت ليلة القدر.

١٤ - أن أقدار الله مُحْكَمَةٌ، وجاريةٌ على وفق الحكمة.

١٥ - إثبات عندية الملك؛ لقوله: ﴿أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا﴾.

١٦ - أن الله يرسل بأمره الشرعي والكوني ملائكتَه، ويرسل بشره رسلاً من الناس؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾.

١٧ - أن إرسال الرسل رحمةٌ من الله لعباده.

١٨ - أن الله نوع أسباب هداية العباد؛ فأُنزل الكتاب والحكمة، وأرسل الرسل يبلغون ويبينون.

١٩ - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم.

- ٢٠ - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾.
- ٢١ - إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: ﴿السَّمِيعُ﴾ و﴿الْعَلِيمُ﴾، وما دلاً عليه من صِفَتَي السمع والعلم لله تعالى.
- ٢٢ - عمومُ ربوبيته تعالى للعالم العلوي والسفلي.
- ٢٣ - أن طالب اليقين بالحق يُهْدَى إليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ مُّوقِنِينَ﴾.
- ٢٤ - تفرده تعالى بالإلهية.
- ٢٥ - أنه تعالى الذي يحيي ويميت، وحده لا شريك له.
- ٢٦ - إثبات ربوبيته تعالى للناس كلهم، وهو من معنى الربوبية العامة؛ لقوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾.
- ٢٧ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١].

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ ٩﴾ فَأَرْقَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
 بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
 الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَتَىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا
 عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّجُ الْبَلَاءِ نَجْنُوْهُ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ
 الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْقِمُونَ ﴿١٦﴾﴾

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار عن المشركين وأنهم في شكٍّ مُستحِكم وغفلة، وتهديدهم باقتراب العذاب، وهو الدخان الذي يرويه بين السماء والأرض، وأنه يغشاهم، وأنهم - حينئذ - يدعون الله بكشف العذاب عنهم، ويظهرون الإيمان، وأن هذا الإيمان لا ينفعهم، ثم أخبر تعالى عن إعراضهم وغيبتهم لرسولهم بعدما أظهروا من الإيمان عند رؤية العذاب، ثم أخبر تعالى عن كشف العذاب مدة قليلة، وأخبر سبحانه أنهم سيعودون إلى الكفر والتكذيب، ثم هددهم بنوع آخر من العذاب، وهو البطشة الكبرى، وذلك انتقام من الله لكفرهم وتكذيبهم وتماديهم في ذلك.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾؛ ﴿بَلْ﴾ حرف إضراب، فهو ردٌّ لأن يكونوا مريدين اليقين ومعرفة الحق؛ أي: فهم في شكٍّ من البعث يلهون متبعين أهواءهم، والآية التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ تحقيقاً لهم، وإعراضاً عنهم؛ حين لجؤا في العناد والطغيان.

قوله تعالى: ﴿فَأَرْقَبَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، وهو أسلوب أمر

مراد به تثبيت النبي ﷺ وتسليته وتهديد الكفار؛ أي: انتظر عذابهم ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾؛ أي: بين واضح، وهذا الدخان هو الذي أصاب قريشاً في سني القحط بعد الهجرة؛ حيث دعا عليهم النبي ﷺ بالجذب، فكان الرجل يرى كهيئة الدخان بينه وبين السماء من شدة الجوع، كما جاء في «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي ﷺ دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد؛ فأنزل الله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۖ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، قال: فأتى رسول الله ﷺ فقيل: يا رسول الله استسقى الله لمضر فإنها قد هلكت. قال: «لَمُضَر؟ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ»^(١)، فاستسقى فسقوا، فنزلت: ﴿إِن كُنتُمْ عَائِدُونَ﴾، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ﴾. قال: يعني يوم بدر^(٢)، قال عبد الله: خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام^(٣).

هذا مذهب جماعة من المفسرين في تفسير الدخان في الآية، منهم: ابن مسعود راوي الحديث، والنخعي ومجاهد والضحاك، ورجحه ابن جرير.

(١) اللام متعلقة بمحذوف؛ أي: أنا أمرني أن أستسقي لمضر مع ما هم عليه من الإشراك، وإنما قال لمضر؛ لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز، وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة، فسرى القحط إلى من حولهم، فحسُن أن يطلب الدعاء لهم، ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش؛ لئلا يذكرهم فيذكر بجرمهم فقال لمضر؛ ليندرجوا فيهم، ويشير أيضاً إلى أن غير المدعو عليهم قد هلكوا بجريرته. قاله في «فتح الباري» (٥٧١/٨).

(٢) البخاري (٤٥٤٤)، ومسلم (٢٧٩٨).

(٣) البخاري (٤٤٨٩)، ومسلم (٢٧٩٨).

وذهب آخرون منهم: علي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس إلى أن الدخان في الآية هو دخان يجيء قبل قيام الساعة، ولم يأت بعدُ، ويعتري المؤمن كهيئة الزكام، ورجَّحه ابن كثير، متأيِّدًا بالنصوص الواردة في الدخان، وأنه من الآيات المنتظرة؛ كقوله ﷺ في حديث حذيفة الغفاري: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة»^(١) الحديث.

ويرى بعض المفسرين ومنهم: ابن عطية؛ أن هذا دخان آخر يكون من أشراط الساعة غير الذي أصاب قريشًا، ولم يستبعده ابن جرير، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿يَعْثَى النَّاسُ﴾؛ أي: يعمُّهم، والمراد المشركون، فهو عام مخصوص ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ الجملة معمول لقول محذوف منصوب على الحال؛ أي: قائلين حين أصابهم: هذا عذاب أليم؛ أي: مؤلم، ويستغيثون ربهم قائلين: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: ارفع عنا هذا العذاب، وهو الجوع والجهد والدخان، فإن كشفتَه فسنكون مؤمنين بالقرآن وبمحمد ﷺ.

ولما كان وعدهم بالإيمان كذبًا، وهم إنما يريدون كشف العذاب عنهم فحسب، استبعد الله اتعاطيهم بقوله سبحانه: ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ﴾؛ أي: كيف يكون لهم التذكُّر عند نزول العذاب، والحال أنه قد جاءهم رسول بين الرسالة من ربه، بما معه من المعجزات وأعظمها القرآن، فلم يتعظوا ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾؛ أي: ثم أعرضوا عنه فلم يصدقوه ﴿وَقَالُوا مُعَلَّوْنَ﴾؛ أي: يُعلِّمه غيره وليس رسولاً ﴿يَجْنُونَ﴾؛ أي: وقالوا عنه: مجنون، يقولون هذا تارة، وذاك تارة أخرى.

قوله سبحانه: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا﴾ هذا ردٌّ من الله عليهم؛ أي: سنكشف عنكم هذا العذاب زمانًا قليلًا، أو كشفًا قليلًا؛ لإقامة الحجة عليكم ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾؛ أي: ستعودون إلى كفركم وتكذيبكم، فتلك سَجِيَّتُكُمْ، وهذه الآية دليل على القول الأول، حيث طلبوا كشف العذاب، ووعدوا بكشفه قليلًا.

ولمَّا كان هذا العذاب الأليم لم يُجد فيهم توعدهم الله بما هو أعظم منه، فقال سبحانه: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾؛ أي: اذكر - أيها الرسول - يوم نأخذهم الأخذة الكبرى بعنف وقوة ﴿إِنَّا مُنْقِمُونَ﴾؛ أي: ننتقم منهم في ذلك اليوم، وهو يوم بدر، فقد وقع لهم فيه من القتل والأسر ما هو معلوم، وهذا على قول من فسّر الدخان بأنه الجوع والقحط الذي أصاب قريشًا، وأما من قالوا: إنه دخان يكون قبل قيام الساعة فقد فسّروا البطشة الكبرى بالقيامة.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - ذمُّ الله الكفار بالإصرار على الكفر مع الإعذار إليهم، وقيام الحجة عليهم.

٢ - تحرّي العذاب المتوقّع.

٣ - أن قريشًا عُذّبوا بالدخان.

٤ - إثبات المجاز العقلي؛ لقوله: ﴿يَوْمَ نَأْتِي السَّمَاءَ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾، فأسند الإيتاء إلى السماء، وهي محلّه.

٥ - ذكر العام مرادًا به الخصوص؛ لقوله: ﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾، والمراد المشركون.

٦ - أنه كان عذابًا مؤلماً؛ أي: موجعًا.

- ٧ - أن قريشاً آمنوا لما رأوا العذاب، ودعوا الله بكشفه.
- ٨ - أن الإيمان بعد رؤية العذاب لا ينفع؛ لقوله: ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى﴾.
- ٩ - أن من أعرض بعدما جاءه الرسول بالبينات وقامت عليه الحجة بعيداً أن يتذكر.
- ١٠ - علمه تعالى بكذب من يؤمن عند رؤية العذاب، وأنه سيعود إلى كفره.
- ١١ - الثناء على الرسول ﷺ بأنه بين الرسالة، مُبينٌ للحق.
- ١٢ - سفه المشركين بوصفهم أَحْلَمَ الناس وأَعْقَلَ الناس بالجنون.
- ١٣ - تهديد قريش ببطشة كبرى، وهي هزيمتهم يوم بدر، وذلك انتقام من الله، ففيه: تسلية الرسول ﷺ بإهلاك أعدائه.
- ١٤ - فيها عَلمٌ من أعلام نبوته ﷺ حيث أخبر بشيء لم يقع فوقه، وهو هزيمتهم في بدر.
- ١٥ - أن من أفعال الله الانتقام من أعدائه وأعداء رسله.



ثم ذكر الله خبرَ فرعون وقومه وما حلَّ بهم من العذاب؛ ليتعظ كفار مكة؛ فقال تعالى:

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَرُّؤُسُؤُنَا لِي فَاغْنِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ خُجْرُونَ ﴿٢٢﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبارَ بفتنة قوم فرعون، وإرسال موسى إليهم مطالبًا بإرسال بني إسرائيل معه، وتسليمهم إياه، ومحاورة موسى لفرعون وقومه، ودعائه ربّه، واستنصاره به على القوم المجرمين.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ﴾ اللام هي الموطئة للمقسم ﴿فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾؛ أي: ولقد بلونا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون، وهم أقباط مصر، بإرسال موسى إليهم ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾؛ أي: كريمٌ على ربه، وكريمٌ في نفسه وخلقه، وجميع رسل الله كرام ﷺ ﴿أَنْ أَذُوا﴾؛ أي: قال موسى لفرعون وقومه ﴿أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ﴾؛ أي: أطلقوا وسلّموا إليّ عبادَ الله من بني إسرائيل الذين استعبدتموهم ظلماً، كما قال: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٢٢].

وجعل بعض المفسرين قوله: ﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾ منادى؛ أي: يا عبادَ الله، وليس بصحيح؛ بل هو مفعول به للفعل ﴿أَذُوا﴾، بدليل قوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الأعراف: ١٠٥]، ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من الله

﴿أَمِينٌ﴾؛ أي: مؤتمن على الوحي وما أمرني الله بإبلاغه إليكم؛ فلا أزيد فيه، ولا أنقص منه.

قوله: ﴿وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ﴾؛ أي: لا تتعالوا ولا تتكبروا على الله ﴿إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾؛ أي: بحجة واضحة تبين صدق رسالتي، ولم يأت وصف الحجة بالسلطان المبين لرسول إلا لموسى عليه وﷺ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [هود: ٩٦]، وقال: ﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [الذاريات: ٣٨]، ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٥٣].

قوله: ﴿وَإِنِّي عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونُ﴾؛ أي: وإني اعتصمت بالله ربي وربكم أن ترجموني بالحجارة، وذكر ربوبية الله له أدعى إلى استجابتهم له، وكفّ أذاهم عنه ﴿وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي﴾؛ أي: وإن لم تصدقوني فيما جئتكم به، يقال: آمن به، وآمن له، قال تعالى: ﴿فَقَامَنَ لَهُ لُوطٌ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، واللام للتعليل على تضمين فعل الإيمان معنى الانقياد ﴿فَاعْتَرَلُونِ﴾؛ أي: كونوا بمعزل مني، ولا تؤذوني، وأصلها: ﴿فاعتزلوني﴾ حذفت ياء المتكلم؛ مناسبة لرؤوس الآي، وكذا ﴿تَرْجُمُونُ﴾.

ذلك ما قاله موسى ﷺ لفرعون وقومه ناصحًا ومبينًا، ولكنهم كذبوه وعصوه، فلجأ إلى ربه ضارعًا شاكياً حين يئس من إيمانهم، قال سبحانه: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ﴾؛ أي: كافرون مستحقون للعقاب، فانقم منهم، وجاء هذا الدعاء مفصلاً في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا [يونس: ٨٨، ٨٩].

الفوائد والأحكام:

- ١ - تسلية النبي ﷺ من طغيان قومه بذكر إرسال موسى ﷺ إلى فرعون الذي طغى وبغى.
- ٢ - أن إرسال الرسل إلى الناس ابتلاء لهم؛ هل يستجيبون أو لا يستجيبون؟

- ٣ - ثناء الله على موسى ﷺ بالكرم والأمانة.
- ٤ - أن من أهم الحُكَم في إرسال موسى ﷺ إلى فرعون وقومه: تخليص بني إسرائيل من ظلمهم.
- ٥ - استمالة المخالف بإخباره أنه ناصح له.
- ٦ - أن الآيات التي أجراها الله على يد موسى ﷺ بينة ظاهرة، وحجج قاهرة، ولهذا قال لفرعون: ﴿قَالَ أُولَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٢٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ﴾ [الشعراء: ٣٠، ٣١].

- ٧ - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: ﴿وَلِيَّ عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكَ﴾.
- ٨ - أن الرسل ﷺ ومن تبعهم في الدعوة إلى الله معرضون لأذى الكافرين بأنواع الأذى؛ لقوله: ﴿أَنْ تَرْجُمُونَ﴾، وشواهد هذا في القرآن كثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنْهَضْنَاكُمْ﴾ [الأنعام: ٣٤]، وقال عن نوح: ﴿قَالُوا لَنْ نَمُوتَ نَحْنُ وَنُوحُ وَلَكُونَا مِنَ الْغَالِبِينَ﴾ [الشعراء: ١١٦].

- ٩ - تحذير موسى ﷺ فرعون وقومه من العلو على الله وعلى عباده، واعتصامه بالله، واستنصاره إياه.
- ١٠ - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ﴾.
- ١١ - التوسل إلى الله في الاستنصار على العدو بعظم جرمه.

ولمّا شكّا موسى إلى ربه طغيان فرعون وقومه مستنصرًا به أجاب الله دعاءه؛ فقال سبحانه:

﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾ (٢٣) ﴿وَاتْرِكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ﴾ (٢٤) ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (٢٥) ﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ (٢٦) ﴿وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فَكَهِينَ﴾ (٢٧) ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (٢٨) ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ (٢٩).

المعنى الإجمالي:

تضمّنت الآيات الخبر عن أمر الله ﷻ أن يسري ببني إسرائيل ليلاً، فيخرجهم من مصر، وأن فرعون سيتبعهم بجنوده، وإذا انتهى موسى إلى البحر فلا يعرض له؛ بل يتركه على حاله حتى يأمره الله بما شاء حين يقترب فرعون، فإن مصيره إلى الغرق في البحر، وبخروج فرعون بجنوده من مصر أخرجه الله مما هو متمتع به من الجنات والعيون والزروع والمقام الحسن، فأورثها الله قوماً آخرين، وهم بنو إسرائيل، فذهب فرعون وقومه غير مأسوف عليهم.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي﴾؛ أي: فأوحى الله إلى موسى، أو فقال الله لموسى: أسر بعبادي؛ أي: سرّ بهم ليلاً في خفية، والمراد بعبادي: بنو إسرائيل ومن آمن معهم من القبط ﴿لَيْلًا﴾ منصوب على الظرفية، وهو تأكيد لقوله: ﴿فَأَسْرِ﴾ بغير لفظه؛ لأن الإسرائء والشرى لا يكون إلا بالليل ﴿إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾ تعليل للأمر بالسّر ليلاً؛ أي: إن فرعون وقومه سيتبعونكم إذا علموا بخروجكم، وفي هذا حثّ لهم على الإسراع.

قوله سبحانه: ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ﴾ وهو بحر القلزم، المعروف اليوم بالبحر الأحمر ﴿رَهَوًا﴾؛ أي: أتركه ساكنًا على حاله التي هو عليها بعد خروجكم منه؛ ليدخله فرعون وقومه، يقال: رها يرهو، بوزن عدا يعدو، ﴿رَهَوًا﴾ مصدر مراد به اسم الفاعل ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعْرِفُونَ﴾ لا محالة، وهذه بشارة من الله لموسى ﷺ بإهلاك عدوه، وسمى فرعون وقومه جنودًا؛ لأنهم كانوا في معركة مع موسى، وقد خرجوا متأهبين للقضاء على المؤمنين، ولكن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر.

وفي عرض القصة في هذه السورة إيجاز وحذف كثير لبعض تفاصيلها. المعنى: فأُسْرِى موسى ﷺ كما أمره الله، حتى أتى هو ومن معه البحر؛ فأوحى الله إليه أن يضرب البحر؛ فضربه؛ فانفلق اثني عشر طريقًا يبسًا بعدد أسباط بني إسرائيل، فساروا فيه حتى جاوزوه، فلما نجوا أمر الله موسى أن يترك البحر على حاله، فدخله فرعون وقومه فانطبق البحر عليهم، فأغرقوا جميعًا، كما قال سبحانه: ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ [الأعراف: ١٣٦].

ثم أخبر تعالى عما ترك فرعون وقومه بعد هلاكهم؛ فقال سبحانه: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾، ﴿كَمْ﴾ خبرية للتكثير، و﴿مِنْ﴾ بيانية؛ أي: تركوا بعد إغراقهم كثيرًا من البساتين المثمرة، والعيون الجارية، ومنها جداول متفرعة من النيل ﴿وَزُرُوعٍ﴾ متنوعة ﴿وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾؛ أي: ومجلس حسن، والكريم من كل نوع أنفسه وأفضله ﴿وَنَعَمَةٍ﴾؛ أي: وعيشة مترفة ﴿كَانُوا فِيهَا فَكَاهِينَ﴾؛ أي: متنعمين، وعطف النعمة على ما قبلها من عطف العام على الخاص؛ لأنها تشمل الأربعة قبلها وغيرها باعتبار التمتع بها.

قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر

كذلك؛ أي: أمرُ فرعون وقومه كذلك؛ أي: كما سمعت، وهي جملة معترضة؛ لتحويل عاقبة الظالمين، وتهديد أشباههم ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ معطوف على ﴿تَرَكُوهَا﴾؛ أي: تركوها وأورثناها غيرهم، وهم بنو إسرائيل كما جاء صريحًا في قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩]؛ أي: جعلنا جنس هذه المذكورات الخمسة، وهي: الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم والنعمة ميراثًا لبني إسرائيل، وليس المراد أن أرض فرعون ومملكته آلت لبني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل بعد عبورهم البحر توجهوا إلى الشام، ولم يرجعوا إلى مصر، كما ذكره ابن عطية وغيره^(١)، وهو ظاهر القرآن، قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ [الأعراف: ١٣٧]، والأرض المباركة هي أرض الشام بالاتفاق، ويؤكد ذلك أن هذه الآية - آية الأعراف - جاءت بعد الإخبار عن إغراق فرعون وقومه في اليم: ﴿فَأَنفَقْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٦]، وأما مصر فبقيت بيد أهلها القبط.

قوله سبحانه: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾؛ أي: لم يحزن على هلاكهم أحد؛ وهذا تحقير لهم، تقول العرب: بكى السماء على فلان، إذا كان عظيمًا ﴿وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾؛ أي: وما كانوا مؤخرين عن الوقت المقدّر لإهلاكهم.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - إجابة الله دعاء موسى ﷺ على فرعون.

٢ - حسن تدبير الله لعباده بني إسرائيل.

(١) «المحرر الوجيز» (١٤/٢٩٣)، ط. المغرب.

- ٣ - أن الإسراء هو الذهاب في الليل.
- ٤ - أن من الحكمة الحذر من العدو الطالب، وهو من يأتي من خلف القوم.
- ٥ - أن من السياسة ترك الساعي في شأن الأمور على حالها حتى يتضح وجه المصلحة.
- ٦ - أن فرعون وقومه متّعوا بجميع أسباب النعيم في الدنيا.
- ٧ - أن الكفر والمعاصي سبب لسلب النعم، وهو العذاب الشديد الذي توعد الله به الكافرين بنعمه.
- ٨ - نصر الله للمظلومين على الظالمين.
- ٩ - التباين في مصير الفريقين.
- ١٠ - أن الله يخفض ويرفع، كما خفض فرعون وقومه، ورفع بني إسرائيل بعدما كانوا مستعبدين.
- ١١ - تفسير القرآن بالقرآن.
- ١٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].
- ١٣ - أن الجمادات لها إدراكات يناسبها.
- ١٤ - أنها تبكي لفقد الصالحين دون الفاسقين.
- ١٥ - هوانهم على الله بكفرهم بعد التكريم للإنسان.

ولما بين الله كيفية هلاك فرعون وقومه ذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل، فقال سبحانه:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٢٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلِيلًا ﴿٢١﴾ مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَخَّرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ وَأَيْنَاهُمْ مِنْ الْآلِئَةِ مَا فِيهِ يَكُونُوا مُبِغِينَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ ﴿٢٥﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٢٦﴾ فَأَنَّا بِآيَاتِنَا إِذَا كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٧﴾ أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ النَّجِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٢٨﴾﴾

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار بمتته تعالى على بني إسرائيل بإنجائهم من العذاب المهين على يد فرعون وملئه، واختياره تعالى لهم على العالمين، وابتلائهم بالآيات، ثم أخبر ﷺ عن تكذيب قريش ومن تبعهم من العرب بالبعث بعد الموت، ثم هددهم بسنته الماضية في المكذبين قبلهم، وهي الإهلاك بما اكتسبوه من الإجرام.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ وهم قوم موسى ﷺ، وإسرائيل الذي انحدروا منه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وإسرائيل اسم أعجمي، ﴿إِسْرَءِيلَ﴾ بالعبرانية عبْد، و﴿إِيلَ﴾ اسم الله تعالى، فمعناه: عبد الله، وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، ومن تناسلوا منهم فيما بعد، إلى عهد موسى ومن جاء بعده من الأنبياء حتى عهد عيسى ﷺ، وحتى عهد نبينا محمد ﷺ.

وقد أطلق على بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى وبالتوراة اسم

اليهود، ولا سيما بعدما جاء المسيح وكفروا به، كما عُرف من آمن بعيسى منهم بالنصارى، وأما من آمن بمحمد ﷺ فقد أصبحوا في عداد المسلمين، ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب.

قوله سبحانه: ﴿مِنَ الْعَذَابِ أَلْمُهِينَ﴾؛ أي: نجيناهم من العذاب المُذل لهم؛ أي: خلّصناهم مما هم فيه من قتل الأبناء، واستحياء النساء للخدمة، وتسخيرهم في الأعمال الشاقة المهينة، وجعلهم كالعبيد، وكان هذا الإنجاء بإهلاك فرعون وقومه.

قوله تعالى: ﴿مِنَ فِرْعَوْنَ﴾ بدل من ﴿الْعَذَابِ﴾ جعل فرعون في نفسه عذاباً؛ لأنه سبب ما وقع على بني إسرائيل من العذاب ﴿إِنَّهُ﴾؛ أي: فرعون ﴿كَانَ عَلِيًّا﴾؛ أي: مستعليًا على الناس مستكبرًا ﴿مِّنَ الْمُسْرِفِينَ﴾؛ أي: من المجاوزين الحد في البغي والطغيان ﴿وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاهُم﴾؛ أي: اصطفينا جنس بني إسرائيل بما آتيناهم من الملك والنبوة وإنزال الكتب، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ الآية [الجاثية: ١٦].

والاختيار في لغة القرآن يراد به: التفضيل والانتقاء والاصطفاء، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنهَا تُودَىٰ يَمُوسَىٰ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنَا أَخْرَجْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ [طه: ١١ - ١٣].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾؛ أي: اخترناهم عالمين بأنهم أهل لذلك ﴿عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي: عالمي زمانهم، وأما الأفضلية المطلقة فهي لأمة خاتم الأنبياء محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ولما بدّل بنو إسرائيل من بعد موسى واختلّفوا غضب الله عليهم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة.

قوله سبحانه: ﴿وَأَيُّهَا الَّذِينَ هُمْ مِنَ الْآيَاتِ﴾؛ أي: أعطيناهم من

المعجزات على يد موسى كفلق البحر، والمن، والسّلوى ﴿مَا فِيهِ بَلَدٌ مُّبِينٌ﴾؛ أي: اختبار جليّ لهم؛ لتمييز الصالح من الفاسد، والشاكر من الكافر.

ثم رجع السياق إلى الحديث عن كفار مكة المتحدّث عنهم أول السورة، في قوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾؛ أي: المشركين المكذبين، والمعروف في القرآن أن اسم الإشارة ﴿هَؤُلَاءِ﴾ إذا لم يرد بعده عطف بيان يُبين المُشار إليهم فإنه يُراد به مشركو أهل مكة.

ووجه إيراد قصة فرعون وقومه: تخويف كفار مكة وتحذيرهم من أن يحل بهم ما حل بأولئك؛ لأن الاشتراك في السبب يؤدي إلى الاشتراك في المسبب ﴿لَيَقُولُنَّ﴾؛ أي: يقولون لرسول الله ﷺ وللمؤمنين ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى﴾؛ أي: ما هي إلا موتة واحدة في الدنيا، والأول عند العرب ما يحصل أولاً وقد لا يكون له ثان، فالأول عندهم بمعنى السالف ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾؛ أي: وما نحن بمبعوثين أحياء من القبور، ويقولون أيضاً للرسول والمؤمنين: ﴿فَأَنُؤَا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وهذا طلب تعجيز؛ أي: إن كنتم صادقين في دعاكم في البعث فأتوا بآبائنا أحياء! وهذا من عنادهم واستكبارهم، فليس لطلبهم وجه بل هو ساقط؛ لأن إحياء الموتى يكون يوم القيامة، ولا يلزم من عدم حصول الشيء حالاً امتناعه في المستقبل.

وقد أمر الله نبيّه ﷺ أن يواجه الكافرين بما يُبطل شبهتهم ويفحمهم، فقال سبحانه: ﴿قُلْ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ﴾؛ أي: يحييكم بعد أن كنتم أمواتاً في الأصبلا والأرحام ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُجَمِّعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ٢٦]؛ فإحياء الله للناس بعد أن كانوا

أمواتاً في الأضلاب والأرحام أقوى دليل على إحيائهم بعد الموت، وهذا من نوع الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، ويزيد هذا المعنى جلاء قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨].

قال تعالى مهلاً لهم: ﴿أَهْمَ خَيْرٌ﴾؛ أي: في القوة والمنعة، والاستفهام إنكاري؛ أي: ليسوا بخير من قوم تبع، والخيرية هنا بمعنى القوة لا بمعنى الفضل؛ لأن الفريقين - قوم تبع ومشركي مكة - كفار لا فضل لهم عند الله ﴿أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ﴾ وهم الحميريون أهل اليمن، وهم من العرب القحطانيين، و﴿أَمْ﴾ متصلة عاطفة لطلب التعيين، والخبر محذوف؛ أي: أم قوم تبع خير ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من نظرائهم المشركين مثل عاد، وثمود، وقوم نوح، وقوم إبراهيم، وقوم فرعون، وكانوا أكثر من قريش عدداً، وأقوى منهم جنداً، وأوسع ملكاً ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾؛ أي: استأصلناهم، وأفنيانهم بالعذاب، ودمرنا ديارهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُجْرِمُونَ﴾؛ أي: كافرين مُصِرِّين على الكفر، والجملة تعليلية. المعنى: أهلكناهم لإجرامهم، وإذا كان أولئك لم يدفعوا عن أنفسهم العذاب مع قوتهم ومنعتهم؛ فكفار قريش ومن معهم من أحلافهم أولى ألا يقدرُوا على دفع العذاب، كما قال سبحانه: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؛ أي: من قبل كفار مكة ﴿وَمَا بَلَغُوا مَعَاشًا مَّا أَتَيْنَاهُمْ﴾؛ أي: عُشر ما آتينا أولئك من القوة والتمكن من كل شيء ﴿فَكَذَّبُوا رَسُولِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [سبا: ٤٥] أي: إنكاري على الكافرين بالعقوبة والإهلاك؛ أي: هو واقع موقعه فليحذر هؤلاء من مثله.

وتخصيص قوم تبع بالذكر؛ لقرب بلادهم من عرب الحجاز، ولشهرة أخبارهم عندهم، ويُذكر أنهم غزوا بلاد العرب ودخلوا المدينة

ومكة، وتُبَّع لقب لكل من ملك اليمن، مثل كسرى للفرس، وقيصر للروم، وفرعون لمصر، وتُبَّع المذكور في الآية قيل: هو أبو كَرِب، وظاهر الآية أن الله خَصَّ بالإهلاك قومه فحسب، وأما هو فلم يهلك، وذهب بعض المفسرين إلى أنه نبي، وقيل: كان مؤمناً ولم يكن نبياً، ويؤيده حديث سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تسبوا تَبَعاً؛ فإنه قد كان أسلم»^(١)، وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان تَبَع رجلاً صالحاً، ألا ترى أن الله ﷻ ذمَّ قومه ولم يذمه»^(٢)، فلعله مات قبل هلاك قومه، والله أعلم.

ويؤيد أن تَبَعاً نبيٌّ أو عبدٌ صالحٌ ذكره تَبَعاً لذكر قومه وإضافتهم إليه، وتخصيصهم بالإهلاك، وهذه سُنَّة تعالى في الإخبار عن أقوام الأنبياء المهلكين، كما قال تعالى عن شعيب عليه السلام لقومه: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٩]، وقوله: ﴿أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ [هود: ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۖ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ﴾ [الحج: ٤٢، ٤٣]، وقوله: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ﴾ [الفرقان: ٣٧].

الفوائد والأحكام:

١ - مِنَّة الله على بني إسرائيل بنجاتهم من العذاب الذي كانوا فيه.

٢ - أن فرعون هو الأصل في هذا العذاب.

(١) «مسند أحمد» (٢٢٨٨٠)، ط. الرسالة، وقال محققوه: «حسن لغيره». وساق ابن كثير طرده.

(٢) رواه الحاكم في «المستدرک» (٤٨٨/٢)، وإسناده صحيح، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

- ٣ - ذم الله لفرعون بالعلو والإسراف.
- ٤ - تحريم الله العلو في الأرض، وهو الاستكبار.
- ٥ - اختيار الله لبني إسرائيل على العالمين.
- ٦ - سبب اختيار الله لهم، وهو ما علمه من الخير فيهم.
- ٧ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧].
- ٨ - إثبات علم الله تعالى.
- ٩ - ذم الله لقريش لتكذيبهم بالبعث.
- ١٠ - ذكر شبهة من شبهات المكذبين بالبعث، وهي قولهم: ﴿فَأَنؤَا بِآبَائِنَا﴾.
- ١١ - تهديده تعالى بإهلاك المكذبين بالبعث، كما أهلك من قبلهم لكفرهم.
- ١٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ﴾ [القمر: ٤٣].
- ١٣ - أن الإجرام بالكفر والتكذيب سبب للهلاك.
- ١٤ - إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى؛ لقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾.

ثم نبّه تعالى على بعض دلائل البعث الظاهرة؛ فقال ﴿عَلَىٰ

﴿٣٨﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَجَعَ إِلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾﴾.

■ المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار عن خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأن الله لم يخلقها لعباً؛ بل خلقها بالحق، وهي حكمته البالغة من ابتلاء العباد ومجازاتهم على أعمالهم، وأكثر الناس لا يعلمون، ثم أخبر عن يوم الفصل، وهو يوم القيامة الذي جعله الله ميقاتاً للعباد، يجمعهم فيه ويحاسبهم، ويفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، وفي ذلك اليوم لا يُغني مولى عن مولى، ولا ينصر فيه الظالمون.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ﴾؛ أي: لعباً وعبثاً بلا حكمة؛ لأن اللعب هو فعل الشيء لا لغرض ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ أي: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا خلقاً مصحوباً بالحق، ملائماً له، فهذه المخلوقات العظيمة كلها خلقت بالعدل والحكمة البالغة؛ ليعرف العباد عظمة خالقها وموجدتها، وكمال قدرته، وشمول علمه، فيعظموه ويفردوه بالعبادة، كما قال تعالى: ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

ومن حكمته تعالى في خَلْق هذا العالم: ابتلاء العباد حتى يتبين أيُّهم أحسن عملاً، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧].

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: ولكن أكثر المشركين لا يعلمون ذلك، فلم يعبدوا ربهم، وأنكروا البعث والجزاء، والآية حجة عليهم. وجه ذلك: أنه تعالى لما خلق الإنسان هيئاً له أسباب معاشه في هذا الملكوت الفسيح من السقف المرفوع، والمهاد المفروش، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأمره بالإيمان والطاعة، وحذره من الكفر والمعصية، وأخبره بالجزاء الأخروي على كل ذلك، ولو لم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق لعباً، ولكان خلق الإنسان عبثاً، وقد أنكر الله ذلك بقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

ولما ذكر تعالى دليل البعث أكدّه بقوله: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ وهو يوم القيامة، سمي بذلك؛ لأنه يُفصل فيه بين الخلائق ﴿مِيقَتُهُمْ﴾؛ أي: موعد جمعهم، والفصل بينهم وجزائهم ﴿أَجْمَعِينَ﴾؛ أي: من الأولين والآخرين من المكلفين ﴿يَوْمَ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾، ﴿لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا﴾؛ أي: لا يدفع صاحب عن صاحبه شيئاً، سواء أكان قريباً أو صديقاً ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾؛ أي: ولا أحد يستطيع نصرهم في ذلك اليوم ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ وهم المؤمنون؛ فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذنه تعالى، والاستثناء متصل؛ لأن المستثنى منه جميع الناس وهم أهل الموقف.

وقال بعض المفسرين: إنه استثناء منقطع بجعل الضمير الواو في ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ يعود على الكفار، وهذا قول ضعيف؛ لأن الجمل

السابقة عامة في جميع الناس بدليل التأكيد بقوله: ﴿أَجْمَعِينَ﴾، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْرَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨]، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾؛ أي: القوي الذي له القدرة التامة، والإرادة النافذة فلا يُغلب ﴿الرَّحِيمُ﴾؛ أي: الواسع الرحمة لخلقه، والجملة تعليل لقوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ فبعزته عذب الكافرين، وبرحمته نصر المؤمنين وأثابهم.

■ الفوائد والأحكام:

- ١ - أن الله خالق السماوات والأرض.
- ٢ - أن السماوات والأرض مخلوقة محدثة.
- ٣ - تنزيه الله عن اللعب والعبث.
- ٤ - أن الله خلق السماوات والأرض بالحق.
- ٥ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى.
- ٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ [ص: ٢٧].
- ٧ - وشاهد لقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧].
- ٨ - أن الجهل بحكمة الله حال أكثر الناس.
- ٩ - أن من أسماء القيامة: يوم الفصل.
- ١٠ - أن يوم القيامة ميقاتٌ لجمع جميع الناس.
- ١١ - أنه في ذلك اليوم لا يغني أحدٌ عن أحد، مهما كانت الصلة.

١٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَنْفُؤا رَبِّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ [لقمان: ٣٣].

١٣ - فيها شاهد لقوله: ﴿وَأَنْفُؤا يَوْمًا لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ﴾ [البقرة: ٤٨].

١٤ - أن الكفار لا ينصرون يوم القيامة، فلا ينجون من العذاب.

١٥ - إثبات صفة الرحمة؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾.

١٦ - إثبات اسمين من أسمائه تعالى، وهما: (العزیز) و(الرحيم)، وما دلًا عليه من صفتي العزة والرحمة لله تعالى.



ولمَّا ذكر الدليل على إمكان البعث، وأتبعه بوصف ذلك اليوم،
ذكر وعيد الكفار بقوله سبحانه:

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ﴿٤٦﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٧﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٨﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٩﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٥١﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٥٢﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٣﴾﴾.

■ المعنى الإجمالي:

تضمَّنت الآيات الإخبارَ عن ألوان عذاب المكذِّبين باليوم الآخر
المشركين به؛ من شجرة الزقوم، وأنها تغلي في البطن؛ كغلي الحميم،
وأنها طعام الأثيم، ومن عذاب أولئك الأشقياء: أنهم يؤخذون بعنف
وقوة فيُلْقَوْنَ في وسط الجحيم، ثم يُصَبُّ فوق رؤوسهم من عذاب
الحميم، ويوبخون على كفرهم وتكذيبهم بهذا العذاب، ويُتَّهَمُ بهم،
ويُذَكَّرُونَ أنهم كانوا يمترون فيه ويمارون.

■ التفسير:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ﴾ وهي المعروفة بقبح منظرها
وخبث طعمها، وأخبر الله عنها أنها تخرج في أصل الجحيم، وأن طلعها
كأنه رؤوس الشياطين، هذه الشجرة ثمرها ﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾؛ أي: الكثير
الإثم، وهو الكافر ﴿كَالْمُهْلِ﴾؛ أي: كالزيت الأسود، ووجه الشبه: سوء
المنظر، وبشاعة الطعم ﴿يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾؛ أي: في بطون المشركين
﴿كَغَلْيِ الْحَمِيمِ﴾؛ أي: كغلي الماء الحار الذي تنهى في الغليان.
ثم يقال لزبانية النار: ﴿خُذُوهُ﴾؛ أي: خذوا هذا الكافر

﴿فَاَعْتَلَوْهُ﴾؛ أي: جرّوه بعنف وقوة ﴿إِلَىٰ سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾؛ أي: إلى وسط النار، وأصل الجحيم: النارُ العظيمة المستحكمة، يقال: جَحَمَتِ النَّارُ تَجْحَمُ، إذا عظمت، فهي جاحمة وجحيم ﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ﴾؛ أي: ثم أفرغوا فوق رأسه ﴿مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾؛ أي: من الماء الشديد الحرارة؛ زيادة في إيلامه وعذابه وإهانته، ولم يقل من الحميم؛ ليكون أهول وأهيب؛ حيث جعل المصبوب هو العذاب تجوُّزًا، وجاء على الأصل في قوله تعالى: ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ [الحج: ١٩].

ثم يقال له على وجه الإهانة والتهكم: ﴿ذُقْ﴾؛ أي: ذق هذا العذاب ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾؛ أي: المنيع الجَناب، المكرَّم عند نفسك وقومك ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾؛ أي: إن هذا العذاب والجزاء هو ما كنتم تشكُّون فيه في الدنيا وتجادلون فيه، فذوقوه اليوم، والجمع في الآية؛ رعاية للمعنى؛ لأن المراد جنس الأثيم.

❏ الفوائد والأحكام

- ١ - أن في النار طعامًا وشرابًا هما شرُّ الطعام وشرُّ الشراب.
- ٢ - أن شجرة الزقوم طعام أهل النار، والحميم شرابهم.
- ٣ - أن من أنواع عذاب الكافر في النار: سحبه ودفعه إلى وسط الجحيم، وصبَّ الحميم فوق رأسه.
- ٤ - تفاوت دَرَكات النار في شدة العذاب؛ فوسطها وأسفلها أشدُّ من أعلاها.

٥ - أن من أسماء النار: الجحيم.

٦ - أن من أنواع عذاب الكافر: توبيخه والتهكم به.

٧ - تذكير الكافر بتكذيبه بالعذاب؛ لتعظيم حسرته.

- ٨ - أن أهل النار يسمعون ما أريد منهم سماعه في بعض الأوقات؛ لقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾.
- ٩ - جواز تسمية المخلوق بما يوافق اسم الخالق في اللفظ والمعنى المشترك، لقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾.
- ١٠ - وجوب الإيمان بالبعث والجنة والنار وما فيهما.



ولمَّا ذكر أحوال أهل النار أخبر عن حال أهل الجنة؛ فقال سبحانه:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ
سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ
فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ
الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار من الله عن ثواب المتقين، وأنهم في مقام أمين، وهو جنات وعيون، وأن لباسهم السندس والإستبرق، وأنهم في مجالس متقابلون، وأن كل الفواكه موجودة عندهم، فمهما طلبوا أتوا به، ومع هذا كله هم فيه خالدون، آمنون من الموت، لا يذوقون في الجنة الموت إلا الموتة التي ذاقوها في الدنيا، وأول فضل الله عليهم أن وقاهم عذاب الجحيم؛ ففازوا بالمطلوب، ونجوا من المرهوب، فضلاً من الله، ومن نال ذلك فقد فاز الفوز العظيم.

ثم رجع الكلام إلى الخبر عن القرآن أن الله يسره بلسان النبي ﷺ، وهو اللسان العربي؛ ليتذكر العباد به ما يجب عليهم وما ينفعهم، ثم ختمت السورة بأمر النبي ﷺ بارتقاب وعد الله بالنصر والتأييد وحسن العاقبة، وأخبر عن المشركين بأنهم مرتقبون لما تُوعِدُوا به، وذلك من واقع حالهم لا بإرادة منهم.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾؛ أي: المؤمنين الموصوفين بالتقوى،

وهي فعل الأوامر، واجتناب المناهي ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾؛ أي: في مكان آمن، والمراد: المساكن التي يأمنون فيها من كل سوء ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُوتٍ﴾ هذا بدل من ﴿مَقَامٍ﴾ للدلالة على حسن ذلك المكان واشتماله على كل يستلذ من المآكل والمشارب والمجلس الحسن، والجَنَّات جمع جَنَّة، وهي في الأصل البستان، وجنات الآخرة كثيرة متفاوتة الدرجات تبعًا لتفاوت أهلها في أعمالهم، قال ﷺ للمرأة التي سألت عن ابنها المقتول يوم بدر: «يا أُمَّ حارثة، إنها جنَّانٌ في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»^(١)، ﴿وَعُيُوتٍ﴾؛ أي: وعيون جارية بأشربة أهل الجنة.

قوله تعالى: ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ﴾ وهو ما رقَّ من الحرير الخالص ﴿وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ وهو ما غلظ من الحرير الخالص ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾؛ أي: متقابلين في مجالسهم؛ لئتم أنسهم ﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: الأمر كذلك، وهذه جملة اعتراضية لتقرير ما تقدم ﴿وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ معطوف على ﴿يَلْبَسُونَ﴾ وجاء على صيغة الماضي؛ للدلالة على تحقق وقوعه، ولكونه نعمة وفضلًا عظيمًا. المعنى: جعلنا لهم أزواجًا حسَنًا واسعات العيون حسانهن، الحُور جمع حُوراء، مأخوذ من الحُور في العين، وهو شدة بياضها مع شدة سوادها فهو يتضمن الأمرين، والعين جمع عَيْناء، وهي ذات العين الواسعة، وحُور العين مع سعتها نهاية الجمال.

قوله سبحانه: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾؛ أي: يطلبون في الجنة كل فاكهة يشتهونها، والدُّعاء نوع من الأمر، يقال: دعا بالشيء؛ أي: طلب إحضاره ﴿ءَامِنِينَ﴾؛ أي: آمنين من انقطاع تلك الفواكه ومن تبعاتها، كما قال تعالى: ﴿وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۖ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ [الواقعة: ٣٢، ٣٣].

وفاكهة الجنة أنواع منوعة، وألوان مختلفة، قال تعالى: ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ نَبَاتٍ﴾ [الرحمن: ٥٢]، ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا﴾؛ أي: في الجنة ﴿الْمَوْتَ﴾ فلا يموتون فيها ﴿إِلَّا الْمَوْتَ الْأَوَّلَ﴾؛ أي: السالفة في الدنيا، وهذا استثناء منقطع؛ لأن الموتة الأولى ليست مما يذاق في الجنة. المعنى: لا يذوقون في الجنة موتاً أبداً، ولكنهم ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا، وهذا من تأكيد النفي بما يشبه الإثبات، وهو قريب من تأكيد المدح بما يشبه الذم ﴿وَوَفَّيْنَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾؛ أي: وحفظهم من عذاب النار.

قوله سبحانه: ﴿فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ﴾؛ أي: منحهم الله ما ذكر فضلاً منه تعالى، و﴿فَضْلاً﴾ منصوب على الحال ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: المذكور من الثواب والنجاة من العذاب ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾؛ أي: الذي لا فوز أعظم منه ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ﴾؛ أي: القرآن ﴿بِلِسَانِكَ﴾؛ أي: سهّلناه بإنزاله باللغة العربية؛ ليكون واضحاً بيناً لك وللمن يقرؤه ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾؛ أي: لعلهم يتعظون ﴿فَارْتَقِبْ﴾؛ أي: انتظر - أيها الرسول - ما يحل بهم ﴿إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ﴾؛ أي: ينتظرون ما يحل بك، كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ﴾ [الطور: ٣٠]، وسيعلمون أن النصر لك عمّاً قريب، وفرق بين الانتظارين من وجهين:

الأول: أن انتظار الرسول ﷺ هو مقتضى الإيمان واليقين بوعد الله ووعيده، وأما انتظارهم فهو مقتضى الخرص وسوء الظن بالله.

الثاني: أن ما يرتقبه الرسول ﷺ واقع محقق لا محالة، وما يرتقبونه من الشر بالرسول ﷺ لا يكون.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - ذكر الوعد بعد الوعيد؛ ترهيباً وترغيباً.

- ٢ - أن التقوى سبب السعادة.
- ٣ - الترغيب بلزوم التقوى.
- ٤ - أن المتقين يصيرون يوم القيامة إلى مقام فيه جميع دواعي السرور؛ من الأمن من كل مَخُوف، والتمتع بكل مطلوب من شهوات النفوس من اللباس والأزواج والطعام.
- ٥ - أن لباس الجنة من أنواع الحرير، ما رَقَّ منه وما غلظ وما بينهما.
- ٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣].
- ٧ - اعتبار لباس الزينة من مقدمات النكاح، ومن الحقوق بين الزوجين.
- ٨ - أن في الجنة نساءً هنَّ أزواج المؤمنين، وهنَّ نوعان: نوع خُلِقن لهم في الجنة وأُسْكِنَ في مساكنهم، ونوع هنَّ المؤمنات اللاتي يدخلن الجنة مع المؤمنين، وكلهنَّ حور عِين.
- ٩ - أن نساء الجنة حور عِين، وهاتان صفتان من صفات العيون، كما أُشير إليه في التفسير.
- ١٠ - أن معظم طعام أهل الجنة الفاكهة، مع الأمن من قطعها أو منعها.
- ١١ - أن أهل الجنة فيها خالدون، أحياء لا يموتون.
- ١٢ - أن أوَّل الإنعام عليهم نجاتهم من العذاب الأليم.
- ١٣ - أن ذلك كله من فضل الله وكرمه.
- ١٤ - أنه لا يجب على الله للعباد شيء؛ لقوله: ﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ﴾.
- ١٥ - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: ﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ﴾.

- ١٦ - أن النجاة من العذاب، والظفر بالنعيم هو الفوز العظيم.
- ١٧ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِجَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥].
- ١٨ - تيسير القرآن بلسان الرسول ﷺ، اللسان العربي المبين.
- ١٩ - الحكمة من ذلك، وهي تذكركم.
- ٢٠ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.
- ٢١ - الإشارة إلى الأمر بدوام التذكير بالقرآن.
- ٢٢ - أن وعد الله ووعيده يقين محقق؛ لقوله: ﴿فَارْتَبِعْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾.
- ٢٣ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾ [السجدة: ٣٠].
- ٢٤ - التناسب بين أول السورة وآخرها؛ للخبر عن القرآن في أولها وآخرها.



سورة الجاثية

هذه السورة مكِّيَّة، وعدد آياتها سبع وثلاثون، وهي مُفَتَّحَةٌ بحرفين من الحروف المقطعة: الحاء والميم، فهي من آل حم، وهي السادسة منها، وافتتحت بالتنويه بتنزيل القرآن من العزيز الحكيم، ومدارها على التنويه بآيات الله الكونيَّة والشرعيَّة، وتقرير التوحيد، وتقرير البعث، والردُّ على الكافرين به؛ فمن قوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ إلى قوله: ﴿لَا يَنْتَظِرُ لِقَوْمِهِمْ يُنْفَكُّرُونَ﴾ في شأن القرآن والتوحيد، ومن قوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ إلى آخر السورة في شأن القيامة والجزاء على الأعمال، والردُّ على المكذِبين.

وتضمَّنت الآيات من أول السورة إلى الآية (١١) التنويه بشأن الكتاب، والتذكير بآياته الكونيَّة من السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، وإحياء الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، وبآياته المتلوة المتضمَّنة للتذكير بآيات الله الكونيَّة، ولوعيد المعرضين عن آياته بالعذاب المهيِّن والعظيم والأليم.

وتضمَّنت الآيات من (١٢) إلى (١٧) الامتنان من الله على عباده بتسخير ما في البحر، وتسخير ما في السماوات وما في الأرض، وذكر الجزاء على الأعمال خيرها وشرها، والحكم بين العباد يوم القيامة.

وتضمَّنت الآيات من (١٨) إلى (٢٣) بيان حكمته تعالى في شرعه وخلقهِ.

وتضمَّنت الآيات من (٢٤) إلى (٢٦) الردَّ على المكذِّبين بالبعث.
وتضمَّنت الآيات من (٢٧) إلى آخر السورة بعضَ مشاهد القيامة،
وانقسامَ الناس إلى فريقين: فائزين وخاسرين.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ﴾ ١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٤ وَأَخْلَافَ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ
الرِّيَّاحِ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥﴾

المعنى الإجمالي:

تضمَّنت الآيات الإخبارَ بتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والتذكيرَ بما في السماوات والأرض من الآيات التي يهتدي بها المؤمنون، والتذكيرَ بما في خلق الناس، وما بثَّ في الأرض من الدواب من الآيات التي يهتدي بها الموقنون، والتذكيرَ بما في اختلاف الليل والنهار، وإنزال الرزق من السماء، وتصريف الرياح من الآيات التي يهتدي بها القوم الذين أوتوا عقولاً بها يعقلون.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿حَمْدٌ﴾ تقدم الكلام في الحروف المقطعة، وأنها تُشير إلى إعجاز القرآن، وتستدعي الانتباه والإصغاء إلى كلام الرحمن ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾؛ أي: هذا الكتاب الكريم وهو القرآن، منزَّل من الله تعالى، وسمي القرآن كتاباً؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي صحف الملائكة، وفي مصاحف المؤمنين، فالكتاب اسم من أسماء القرآن، و﴿أَل﴾ في الكتاب للعهد الذهني، وذكر المصدر ﴿تَنْزِيلُ﴾ للدلالة على نزول القرآن مفرقاً، خلافاً للإنزال

فإنه يدلُّ على نزول الشيء جملة، على ما هو الغالب في استعمال الفعلين نَزَلَ وأنزَلَ.

قوله تعالى: ﴿الْعَزِيزُ﴾؛ أي: القويُّ الذي له القدرة التامة، والإرادة النافذة فلا يُغلب ﴿الْحَكِيمُ﴾ في أقواله وأفعاله، وشرعه وقدره، فلا يصدر منه إلا ما هو موجب الحكمة والمصلحة.

وفي الإخبار عن القرآن بأنه منزَّل من الله ما يقطع بأنه حقٌّ وصدق وصواب، كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، وكونه من العزيز يدل على أنه يغلب ولا يُغلب، وكونه من الحكيم يدل على أنه مُحَكَّمٌ في نفسه، وأنه مشتمل على الحكم البالغة.

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: في خلقهما على هذه الهيئة، وما فيهما من المخلوقات العظيمة من الشمس والقمر وسائر النيرات وحركاتها وأوضاعها، وما نصب من الجبال، وأجرى من البحار والأنهار، وأنبت من الأشجار وغير ذلك على هذا النظام البديع ﴿لَا يَنْتَبِهُ﴾؛ أي: أدلة باهرة على ربوبيته تعالى وقدرته، وحكمته وعلمه ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ أي: المؤمنين بالله وما له من صفات الجلال، ونعوت الكمال.

ولما ذكر سبحانه آياته الكونية في الآفاق أتبعها بآياته في الأنفس، فقال تعالى: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ أيها الناس في أطوار مختلفة من نطفة إلى علقة إلى تمام الخلق وإلى الموت ﴿وَمَا يَبُتُّ﴾؛ أي: وما ينشره الله ويفرقه في الأرض ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ تدب عليها مما تعلمون وما لا تعلمون ﴿لَا يَنْتَبِهُ﴾؛ أي: أدلة ظاهرة ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾؛ أي: يصدقون تصديقًا جازمًا بأن الله هو الخالق المدبر لهذا الكون العظيم.

قوله تعالى: ﴿وَأَخْلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾؛ أي: وفي اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، والضياء والظلام، وفي تعاقبهما على نظام

ثابت، فلا يسبق هذا هذا ﴿وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ﴾؛ أي: من مطر، سمّاه رزقاً؛ لأنه مسبّب عن المطر ﴿فَأَنجَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾؛ أي: جعلها مُنْبِتة بعد قحطها ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ﴾؛ أي: وتصريفها لكم من جميع الجهات، لحمل الأمطار، وتسيير الفلك، وبجعلها قوية وضعيفة وحارة وباردة؛ لتنتفعوا بها ﴿أَلَيْسَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾؛ أي: يتفكرون ويتدبرون. وقد جاءت فواصل هذه الآيات الثلاث على أسلوب التّرقي؛ فأولها: ﴿لَا يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، وثانيها: ﴿لِقَوْمٍ يُؤْفِكُونَ﴾، وثالثها: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾؛ والموصوف بها واحد، ووجه التغير بينها أن من نظر في خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات العجيبة، والأحوال الغريبة، وأنها لا بد لها من صانع فلا بد أن يؤمن، وإذا نظر في خلق بني آدم وما حوله مما يدب على الأرض ازداد إيماناً فأيقن، وإذا نظر فيما حوله من اختلاف الليل والنهار، وحصول الأرزاق، وسائر الحوادث عقل وكَمَل علمه، كذا قال بعض المفسرين.

والأظهر - والله أعلم - أن هذا التغير من قبيل التّفنن في الكلام، كما يشهد لذلك توارد هذه المعاني، وهي الإيمان والإيقان والعقل في موضوع واحد وهو القرآن، قال تعالى: ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٣]، وقال سبحانه: ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْفِكُونَ﴾ [الجاثية: ٢٠]، وقال: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: ٢٨].

❏ الفوائد والأحكام:

١ - أن السورة مكيّة؛ لافتتاحها ببعض الحروف المقطّعة.

٢ - أن القرآن منزّل من الله.

٣ - أن من أسماء القرآن: الكتاب.

- ٤ - إثبات علو الله تعالى .
- ٥ - تضمّن القرآن أسباب العزة والحُكم والحكمة .
- ٦ - إثبات اسمين من أسماء الله، وهما : (العزیز) و(الحکیم)، وما تضمّنا من صِفَتَي العزة والحكمة لله تعالى .
- ٧ - أن إنزال القرآن كان مفرقاً، لا جملة .
- ٨ - أن الإيمان يبعث على التفكير في آيات الله .
- ٩ - أن التفكير في آيات الله يزيد في الإيمان .
- ١٠ - أن التفكير في اختلاف الليل والنهار وفي خلق الإنسان يُثمر اليقين .
- ١١ - أن أهل اليقين هم المنتفعون بالآيات .
- ١٢ - أن من آيات الله الكونيّة: إنزال الغيث من السماء، وإحياء الأرض به .
- ١٣ - تسمية الماء النازل من السماء رزقاً .
- ١٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢] .
- ١٥ - أن من آيات الله: تصريف الرياح .
- ١٦ - أن الرياح مخلوقة مدبرة لله .
- ١٧ - أن من أفعال الله: إنزال الرزق من السماء، وتصريف الرياح .
- ١٨ - إثبات أفعال الله الاختيارية .
- ١٩ - أن المنتفعين بالآيات هم ذوو العقول الذين يستعملون عقولهم .

٢٠ - فضل العقل، وهو الذي فضّل الله به الإنسان على سائر الحيوان.

٢١ - اعتبار الأدلة العقلية.

٢٢ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦].

٢٣ - التفنن في أساليب القرآن، بتنويع الألفاظ في التعبير عن معنى واحد، مما يدعو إلى التدبر.



لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا مِنَ الْآيَاتِ الْكُونِيَّةِ أَتْبَعَهَا بِالتَّنْوِيهِ بِالْآيَاتِ
الْشَّرْعِيَّةِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ:

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
وَلِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا
فَبَشِيرَةُ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ
﴿٩﴾ مَن رَّأَيْتَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن
رَّجْزِ أَلِيمٍ ﴿١١﴾﴾.

■ المعنى الإجمالي:

تَضَمَّنَتِ الْآيَاتِ التَّنْوِيَّةَ بِآيَاتِ الْقُرْآنِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلْحَقِّ، وَأَنَّهَا الْمُثْمَرَةُ
لِلْإِيمَانِ لَا سِوَاهَا، ثُمَّ تَضَمَّنَتْ وَعِيدَ كُلِّ كَذَّابٍ مُّكَذِّبٍ بِآيَاتِ اللَّهِ،
مُسْتَهْزِئٍ بِهَا، مُعْرَضٍ عَنِ اسْتِمَاعِهَا اسْتِكْبَارًا؛ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، وَأَنَّهُمْ لَا
يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ الْعَذَابِ شَيْئًا مَا كَسَبُوا فِي الدُّنْيَا، وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ اشْتِمَالِ هَذِهِ
الْآيَاتِ عَلَى الْهُدَى، ثُمَّ تَوَعَّدَ الْكَافِرِينَ بِهَا بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ.

■ التفسير:

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ مبتدأ وخبر، واسم إشارة البعيد
للتعظيم، والمراد: آيات الله المنزلة وهي القرآن؛ فهي دالة على وحدانيته
تعالى وقدرته، وحكمته وعلمه ورحمته، ويحتمل أن تكون الإشارة إلى
الآيات الكونية التي تقدم ذكرها ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ﴾؛ أي: نقرؤها عليك - أيها
الرسول - والقارئ هو الملك جبريل عليه السلام، وأسندت القراءة إلى الله؛

لأنها كانت بأمره تعالى ﴿يَالْحَقُّ﴾ حال من المفعول والباء للمصاحبة والملابسة؛ أي: مشتملة على الحق ﴿فَإِنِّي حَدِيثٌ﴾؛ أي: فبأي كلام، والفاء جزائية؛ أي: إن لم يؤمنوا بهذه الآيات المتلوة بالحق فبأي حديث ﴿بَعْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: بعد حديث الله وهو القرآن ﴿وَأَيْنَيْهِ﴾؛ أي: وآيات القرآن؛ أي: ما اشتمل عليه من الحجج والبراهين الدالة على ربوبيته تعالى وإلهيته، وعطف الآيات على القرآن من عطف الخاص على العام، ووقع في الكتاب العزيز - أيضًا - عطف القرآن على الآيات في قوله تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ [الحجر: ١]، وهو من عطف العام على الخاص.

قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: يصدقون، والمقصود الدلالة على أن لا بيان أكمل من هذا البيان، وأن من لم يؤمن بكلام الله فلن يؤمن بحديث سواه.

قوله سبحانه: ﴿وَيْلٌ﴾؛ أي: هلاك وعذاب شديد وخزي، وهذا وعيد عظيم ﴿لِكُلِّ أَفَّاكٍ﴾؛ أي: كثير الإفك، وهو أقبح أنواع الكذب ﴿أَثِيرٍ﴾؛ أي: كثير الآثام ﴿يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾؛ أي: يسمع آيات القرآن ﴿تُنَلَّى عَلَيْهِ﴾؛ أي: تُقرأ عليه، وهي مشتملة على الوعد والوعيد والبشارة والنذارة ﴿ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا﴾؛ أي: ثم يدوم على حاله متكبرًا على الإيمان بربه ﴿كَأَن لَّهُ يَسْمَعُهَا﴾؛ أي: كأنه لم يسمع تلك الآيات، ولم تبلغ أذنيه، جحودًا وتعاليًا ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾؛ أي: فبشره - أيها الرسول - بعذاب مؤلم، وهذا تهكم واستهزاء بهذا المكذب الأفَّاك؛ لأن البشارة في الأصل إنما تكون فيما يسر، فإذا استعملت في ضده كانت تهكمًا.

قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا سِتْرًا﴾؛ أي: وإذا بلغته الآيات وإن لم يقصد استماعها ﴿أَخَذَهَا مُزْوَرًّا﴾؛ أي: جعل هذه الآيات موضع

سخرية واستخفاف، فجمع بين الاستهزاء والاستكبار ﴿أُولَٰئِكَ﴾؛ أي: البعداء الموصوفون بتلك الصفات، والجمع مراعاة لمعنى كل أفاك ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعَهُمْ﴾؛ أي: عذابٌ يُهينهم ويُذلهم، وهذا مناسب لاستكبارهم.

قوله سبحانه: ﴿مَنْ زَايَاهُمْ جَهَنَّمَ﴾؛ أي: أمامهم جهنم تنتظرهم بتغيظها وزفيرها ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا﴾ عدى الفعل ﴿يُغْنِي﴾ بـ ﴿عن﴾ لتضمنه معنى يدفع؛ أي: لا يدفع عنهم ما كسبوا في الدنيا من الأموال والأولاد شيئاً من عذاب الله، و﴿شَيْئًا﴾ مفعول به لتغني ﴿وَلَا مَا أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ﴾؛ أي: ولا ينفعهم أيضاً آلهتهم التي اتخذوها من دون الله أنصاراً، وتكرار ﴿وَلَا﴾ لتأكيد النفي، وبيان أنه يشمل الأمرين معاً، وكلاً منهما على حدة ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾؛ أي: شديد هائل، لا يعلم مقدار شدته وهوله إلا الله وحده.

قوله سبحانه: ﴿مَذَا هُدًى﴾؛ أي: هذا القرآن هدى كامل الهداية للناس، وهذا له اتصال بما في أول السورة؛ فإنه لما أخبر عن القرآن بأنه منزل منه تعالى وصفه هنا بأشرف صفاته بأنه هدى خالص، ويحتمل أن يكون المشار إليه ما تضمنته الآيات السابقة من الذم والوعيد للكاذبين المكذبين.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهِمْ﴾؛ أي: بالقرآن، ووضع الاسم الظاهر موضع ضمير الكافرين تشنيع عليهم، وإثبات لوصفهم بالكفر، وتعليل لاستحقاقهم العذاب، ولهذا قال: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعَهُمْ جَزَاءٌ﴾ وهو أشد العذاب، و﴿مِنْ﴾ بيانية ﴿أَلِيمٌ﴾ بالرفع؛ أي: مؤلم، وهو صفة لعذاب، وهي قراءة ابن كثير وحفص ويعقوب، وقرأ الباقر بالجزم: ﴿أَلِيمٌ﴾ صفة لرجز.

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - أن الآيات شرعية وكونية؛ متلوة ومرثية.
- ٢ - تضمن الآيات المتلوة للحق علماً وعملاً.
- ٣ - تلاوة الله لها على النبي ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام.
- ٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانصِتْ فَتُخَوِّلُ﴾ [القيامة: ١٨]، وقوله: ﴿تَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مِوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [القصص: ٣].
- ٥ - تسمية القرآن حديثاً.
- ٦ - أن القرآن أحسن حديث في بيانه، وحججه، ومواعظه، ووعدته ووعيده، وشرائعه وأخباره، فمن لم يهتد بالقرآن لم ينفعه أي حديث بعده، فلا هدى بعد هدى القرآن، ولا بيان بعد بيانه.
- ٧ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [الزمر: ٢٣].
- ٨ - أن آيات الله أعظم داع إلى الإيمان.
- ٩ - أن الإيمان لا يحصل بغير الآيات.
- ١٠ - أن التقليد لا يحصل به الإيمان.
- ١١ - أن من لم يؤمن بسماع الآيات لم يطمع في إيمانه.
- ١٢ - ذم الإعراض عن سماع القرآن.
- ١٣ - ذم ووعيد كل كذاب ومكذب بآيات الله، معرض عن استماعها حين تتلى.
- ١٤ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَكُنَّ مُصْطَفًى كَانَتْ يَسْمَعُهَا كَأَن فِي أذُنِهِ وَفُتِّقَتْ بِشَرِّهِ عِزَابُ الْأَلِيمِ﴾ [لقمان: ٧].

١٥ - وصف العذاب بكلّ معاني الشدة من الألم والإهانة والعِظم،
فهو أليمٌ ومهينٌ وعظيمٌ.

١٦ - أن آيات القرآن هدى لمن يهتدي بها.

١٧ - وعيد الكافرين بآيات الله بعذاب من رجز أليم.



ولمَّا ذكر تعالى أنواعًا من آياته الكونيَّة والشرعيَّة الدالة على ربوبيته وإلهيته وتوعَّد المعرضين عنها، أتبع ذلك بذكر نوع آخر من الآيات الكونيَّة التي أنعم بها على عباده؛ ليشكروه ويفردوه بالعبادة؛ فقال سبحانه:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾.

■ المعنى الإجمالي:

تضمَّنت هذه الآيات الامتنان من الله على عباده بتسخير البحر والفلك، وتسخير ما في السماوات وما في الأرض، وأن ذلك كله نعم وآيات جعلها الله ميدانًا لتفكير المتفكرين، ثم ندب الله المؤمنين إلى أن يغفروا للكفار إذا آذوهم، ويصبروا على ذلك، وأخبر تعالى أن الجميع صائرون إلى جزائهم بما كانوا يكسبون، ثم ذكر سنَّته تعالى في الجزاء، وهي أن من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، وأن العباد راجعون إلى ربهم فيجدون جزاء أعمالهم، خيرها وشرها.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾؛ أي: الله - وحده - بقدرته وحكمته ذلَّل لكم البحر ﴿لِيَجْرِيَ الْفُلُكُ﴾؛ أي: السفن، فالفلك هنا جمعٌ لفظه كلفظ مفردة، ومن إطلاقه على المفرد قوله تعالى: ﴿فَاتَّخِذْنَهُ﴾؛

أي: نوحًا ﴿وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ [الشعراء: ١١٩]، ﴿فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾؛ أي: لتجري السفن في البحر بمشيئته تعالى، وتلك آية من آيات الله الباهرة التي لا يقدر عليها إلا الله، حيث يرى هذا البحر بسطحه الأملس الشفاف، والسفن الثقيلة المصنوعة من الخشب والحديد تسير فوقه طافية محملة بالأثقال من الناس وأمتعتهم وتجاراتهم ولا تغوص فيه، ثم ما سخر الله للفلك من الريح التي تدفعها، وما علم الله الإنسان - بعد - من وسائل تسييرها في البحر؛ فالبحر آية من آيات الله في مساحته وعمقه وفي حركته وأمواجه، وما ضم في بطنه من المخلوقات المتنوعة والعوالم الهائلة، فهو مخلوق عجيب، ومنظره عجيب! قال الشاعر:

البحرُ أعظمُ مما أنتَ تحسبُهُ مَنْ لَم يَرَ الْبَحْرَ يَوْمًا مَا رَأَى عَجَبًا
قوله تعالى: ﴿وَلْيَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ﴾؛ أي: ولأجل أن تبتغوا من فضل الله وخيراته بالتجارات والمكاسب، وبالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم الطري ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؛ أي: ولعلكم تشكرون الله على نعمه بدوام طاعته، وتخلصون الدين له.

قوله سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ﴾؛ أي: وهباً وذللاً لأجلكم كل ﴿مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ هذا تعميم بعد تخصيص؛ لتوكيد الامتنان، والإلزام بالحجة ﴿مَّا فِي السَّمَوَاتِ﴾ من شمس وقمر ونجوم ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ من دابة، وشجر، ونبات، وأنهار، وجبال، وهواء، وغير ذلك ﴿جَمِيعًا﴾ حال مؤكدة للعموم المدلول عليه بالموصول ﴿مِنْهُ﴾؛ أي: جميع ذلك من فضله تعالى، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لجميع ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾؛ أي: التسخير ﴿لَا يَتَى﴾؛ أي: دلائل على ربوبيته تعالى وحكمته، وعلمه ورحمته بعباده ﴿لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾؛ أي: يتدبرون الآيات فيعتبرون بها.

ولما علم عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة أتبع ذلك بتعليم

الأخلاق الفاضلة، فقال سبحانه: ﴿قُلْ أَيُّهَا الرُّسُلُ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ أي: آمنوا بالله وصدّقوا رسوله واتبعوه ﴿يَغْفِرُوا﴾؛ أي: ليغفروا، على تقدير لام الأمر المحذوفة، ونظيره قوله تعالى: ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، ﴿لِّلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾؛ أي: لا يخافون بأس الله ونقمته بالعاصين إذا رجعوا إليه. المعنى: قل للمؤمنين يصفحوا عن المشركين، ويحتملوا أذاهم، ويصبروا عليهم، ولا يكن همُّهم الانتصار لأنفسهم، وكان هذا في أول الأمر قبل أن يقوى المسلمون، ويكون لهم دولة، وقبل الأمر بالقتال، فالسورة مكيّة؛ فالآية منسوخة بآيات القتال، كما ذهب إليه ابن جرير الطبري وكثير من المفسرين.

وذهب طائفة من المفسرين إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، فنحن مدعوون إلى كظم الغيظ، والصفح عن المشركين، والصبر على ما يمكن فيه الصبر؛ كالاستهزاء والسُّتم ونحو ذلك، وهذا مندوب إليه في كل حال، ولا نسخ فيه، وفي الصفح عنهم إغراء لهم بالإيمان، ودعوة إلى الدخول في دين الله الإسلام.

قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا﴾ اللام للعاقبة؛ أي: أن عاقبتهم الجزاء، وتنكير ﴿قَوْمًا﴾ للشيوع؛ أي: لعموم الفريقين؛ أي: ليجزي الله أقوامًا بالشواب وهم المؤمنون، وأقوامًا بالعقاب وهم الكافرون ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾؛ أي: بسبب ما كانوا يكسبون في الدنيا من الأعمال؛ فالآية وعد ووعد؛ وعد للمؤمنين، ووعد للكافرين.

ثم بيّن تعالى كيفية الجزاء فقال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾؛ أي: من عمل عملاً صالحاً فلنفسه الأجر والشواب ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾؛ أي: ومن أساء فعلى نفسه وزر عمله ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ تُرْجَعُونَ﴾؛ أي: تُردُّون إلى الله بالبعث يوم القيامة، فيجازي كلّاً بعمله حسناً أو سيئاً.

❏ الفوائد والأحكام:

١ - أن البحر مسخرٌ للعباد يحمل الفلك على ظهره، ويَجْرِين بأمر الله.

٢ - الحكمة من تسخير البحر وجريان الفلك، وهي ابتغاء فضل الله.

٣ - جواز ركوب البحر لطلب فضل الله.

٤ - استحباب طلب فضل الله في التجارة.

٥ - إثبات الأمر الكوني؛ لقوله: ﴿لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِ﴾.

٦ - أن كلَّ ما سُخِّر للعباد في السماوات والأرض كله بأمر الله، بمشيئته وتديره.

٧ - أن الغاية من ذلك كله هو شكر الله.

٨ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله؛ لقوله: ﴿لِتَجْرِيَ﴾، وقوله: ﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾، وقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

٩ - الرد على النصارى في احتجاجهم لمذهبهم في عيسى عليه السلام بقوله تعالى: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النساء: ١٧١]؛ فإنه يلزمهم على هذا أن يكون كل ما في السماوات وما في الأرض ابناً لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾.

١٠ - أن هذه المسخرات آيات.

١١ - الإرشاد إلى التفكير في آيات الله.

١٢ - أن الرسول ﷺ عبدٌ لله يؤمر وينهى؛ لقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

١٣ - إرشاد المؤمنين إلى أن يغفروا للكفار، ويصبروا على أذاهم، لكن عليهم ألا يطيعوهم.

- ١٤ - استحباب العفو عَمَّنْ أَسَاءَ، وإن كان كافرًا.
- ١٥ - أن الكفار لا يرجون أيام الله، وهي أيام القيامة؛ لأنهم لا يؤمنون بها ولا يخافونها.
- ١٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣].
- ١٧ - أن جميع العباد مؤمنهم وكافرهم راجعون إلى الله، ومجزئون بأعمالهم.
- ١٨ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].
- ١٩ - الرد على الجبرية في إثبات سائر العمل؛ لقوله: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾.
- ٢٠ - إثبات أن الأعمال أسباب للجزاء؛ لقوله: ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، ففيه: الرد على من أنكر الأسباب، وجعل الجزاء ثوابًا وعقابًا راجعًا إلى محض المشيئة.
- ٢١ - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾.
- ٢٢ - إثبات البعث والجزاء.

ثم ذكر الله ما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية، ومع هذا لم يشكروا الله على ذلك، واختلفوا فيما بينهم؛ والمقصود تحذير كفار مكة أن يسلكوا مسلكهم في اختلافهم على أنبيائهم وكفرهم بنعم الله؛ فقال سبحانه:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمْ يَنِينَ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ هَذَا بَصِيرَتِي لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾﴾.

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار بما فضل الله بني إسرائيل من الكتاب والحكمة والنبوة ورزق الطيبات، وما آتاهم من البينات، ولكنهم اختلفوا، وأنه تعالى سيحكم بينهم يوم القيامة، وأنه تعالى أكرم نبيه محمداً ﷺ وأمته، وجعلهم على شريعة من الأمر عظيمة، وأمرهم باتباعها، ونهاهم عن اتباع أهواء الجاهلين، وأخبر تعالى أنهم لن يغنوا عن اتباعهم شيئاً، ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ثم أخبر تعالى أن هذا القرآن بصائر وهدى ورحمة للموقنين، ثم أنكر تعالى على الذين يحسبون أن الله يسوي بين المؤمنين الذين يعملون

الصالحات وبين الذين يقتربون السيئات، وذمَّ الله حكمهم؛ لأنه مخالف للفطرة والعقل والدين، ساء ما يحكمون.

التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾؛ أي: جنس الكتاب فيشمل التوراة والإنجيل وغيرهما ﴿وَالْحُكْمَ﴾؛ أي: والحكم بما فيها بين الناس ﴿وَالنُّبُوَّةَ﴾؛ أي: أكثرنا فيهم الأنبياء والرسل، وصارت النبوة التي جعلها الله في ذرية إبراهيم عليه السلام، أكثرهم من بني إسرائيل ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ اللَّطِيبَاتِ﴾ من المأكَل والمشارب ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾؛ أي: عالمي زمانهم، بما أنزلنا إليهم من الكتب، وجعلنا فيهم من الرسل والأنبياء، وبما مكَّنَّا لهم في أرض الشام، وقد اجتمع في بني إسرائيل الملك والنبوَّة؛ كما وقع ذلك لداود وسليمان عليهما السلام، وقال تعالى عن بني إسرائيل: ﴿وَأَيَّدْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٥٤].

قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُمْ﴾؛ أي: وأعطيناهم مع ذلك ﴿بَيْنَتٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾؛ أي: الأمر الشرعي؛ أي: أعطيناهم دلائل واضحات من أمر الدين من الحلال والحرام، وأمر محمد ﷺ ومعرفة صفاته، وكلُّ ذلك مما يقتضي الألفة والاجتماع، ولكن بني إسرائيل صاروا بضد ذلك؛ فتفرقوا واختلفوا اختلافًا عظيمًا، وقتلوا فريقًا من أنبياءهم، ولهذا قال سبحانه: ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾؛ أي: فما وقعوا في الاختلاف إلا من بعد ما جاءهم العلم، وقامت عليهم الحجة به ﴿بَعْيًا﴾ مفعول لأجله ﴿يَنْتَهُمُ﴾؛ أي: بسبب البغي والحسد فيما بينهم، والتنافس على الرئاسة، وهذا مما يدعو للعجب؛ لأن حصول العلم يوجب رفع الخلاف لا بقاءه ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: يفصل بينهم ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ أي: يوم يقوم الناس لرب العالمين للحساب والجزاء ﴿فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾؛ أي: من أمر الدين والدنيا.

وفي الآية تحذير وزجر لمشركي مكة؛ إذ فيهم شبه من بني إسرائيل حيث أصرُّوا على الكفر بعد ما جاءهم الهدى، وأعرضوا عن الإيمان عداوة وحسدًا.

ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يتمسك بالحق الذي جاءه من ربه، فقال سبحانه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ﴾؛ أي: ثم صيِّرناك ﴿عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾؛ أي: على طريقة ومنهاج من أمر الدين الذي شرعناه لك من العقائد والعبادات والأحكام ﴿فَاتَّبَعَهَا﴾؛ أي: اتبع - أيها الرسول - شريعتك الحقَّ واثبت عليها ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ﴾ جمع هوى وهو شهوة النفس مع الجهل؛ أي: لا تتبع آراء ﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: لا يعلمون طريق الحق، وهم المشركون الذين يدعون النبي ﷺ إلى الرجوع إلى دين آبائه وعبادة أصنامهم، والخطاب وإن كان للرسول ﷺ فهو عام للأمة المسلمة.

قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ هذا تعليل للنهي أو توكيد له، وضمَّن الفعل ﴿يَغْنِي﴾ معنى يدفع، فعُدِّي بـ ﴿عن﴾؛ أي: إنهم لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئًا إن اتبعت أهواءهم ﴿وَأَنَّ الظَّالِمِينَ﴾؛ أي: الكافرين ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾؛ أي: بعضهم أنصار بعض على الباطل في الدنيا ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ أي: والله ناصر المتقين ومؤيدهم في الدنيا والآخرة، وهم المتقون لعذاب الله وسخطه بفعل الطاعات، وترك السيئات، وفي الكلام التفات من التكلم في قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ﴾ إلى الغيبة في قوله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾، والتعبير بالاسم الشريف ﴿الله﴾ لتربية المهابة، والتشويق إلى اتخاذه تعالى وليًا.

قوله سبحانه: ﴿هَذَا بَصِيرَتِي﴾ جمع بصيرة، وهي للقلب بمنزلة البصر للإنسان ﴿لِلنَّاسِ﴾؛ أي: هذا القرآن المنزل عليك - أيها الرسول - بصائر

للناس يبصرون به الحق من الباطل، ويعرفون به الإيمان والتوحيد ﴿وَهْدَى﴾؛ أي: وهو هدى يهتدي به المؤمنون من الضلال ﴿وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾؛ أي: يوقنون بحقيقته وأنه كلام الله منزل منه تعالى، وجعل بصائر للناس؛ لأنه بلاغ لهم جميعاً، وجعل هدى ورحمة للموقنين؛ لأنهم المنتفعون به، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

ولما ذكر سبحانه أن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وأنه تعالى ولي المؤمنين، بين عدم استواء الفريقين؛ فقال سبحانه ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَّجْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾، ﴿أَمْ حَسِبَ﴾ ﴿أَمْ﴾ هي المنقطعة المقدرة بـ ﴿بل﴾ والهمزة، وهو استفهام إنكاري لإنكار هذا الحسابان ﴿الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾؛ أي: اكتسبوها، قال الراغب: الاجتراح: اكتساب الإثم، وأصله من الجراحة^(١)؛ أي: لأن المذنب كأنه جرح نفسه وآلمها، والمراد بالذين اجترحوا السيئات الكفار بدليل مقابلتهم بالذين آمنوا ﴿أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَّجْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾، المعنى: أيطن الذين اجترحوا السيئات من المشركين أن نجعلهم كالمؤمنين المتقين في الجزاء، ونساوي بينهم في الحياة والممات؟

وانتصاب ﴿سَوَاءً﴾ على الحال من الفريقين؛ أي: أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مستويين في الحياة والممات، أو منصوب على البدل من كاف التمثيل، والتقدير: أن نجعلهم سواء ﴿نَّجْيَاهُمْ﴾ فاعل ﴿وَمَمَاتُهُمْ﴾ معطوف عليه، والمحيا والممات مصدران ميميَّان للحياة والموت.

(١) «المفردات» (ص ١٩١).

فلا يستوي المؤمن والكافر في الحياة ولا في الممات، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨]، فالمؤمنون عاشوا في الدنيا على التقوى والإيمان، وماتوا على البشري بالرضوان والجنات التي عرضها السماوات والأرض، والكفار أقاموا على الفجور والعصيان، وماتوا على اليأس من الرحمة والمصير إلى الهوان والنار التي وقودها الناس والحجارة، ووجوه المؤمنين في الآخرة مُسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه الكافرين مُسودة عليها غبرة، ترهقها قفرة، فدلَّت الآية على نفي المساواة بين الصالح والفاقد في حياته ومماته، وذم من حسب أن الله يسوي بينهم في ذلك.

قوله سبحانه: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾، ﴿سَاءَ﴾ فعل ماض جامد لإنشاء الذم، و﴿مَا﴾ مصدرية أي: قُبْح حكمهم، وبلغ الغاية في السوء والفساد؛ إذ حسبوا أن الله يجعلهم كالمؤمنين.

ولفظ الآية يتناول العصاة من المؤمنين، ونقل ابن عطية^(١) والقرطبي^(٢) أنَّ هذه الآية تسمَّى مبكاة العابدين، ونُقل عن طائفة من العبَّاد أنهم كانوا يكون عند تلاوة هذه الآية، فعن مسروق قال: قرأ تميم الداري سورة الجاثية فلما أتى على قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ﴾ الآية لم يزل يكررها ويبكي حتى أصبح^(٣)، ونُقل عن الربيع بن خثيم أنه كان يصلي فمرَّ بهذه الآية ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ﴾ إلخ، فلم يزل يرددتها حتى

(١) «المحرر الوجيز» (٣١٥/١٤).

(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (١٦٦/١٦).

(٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٩٤)، والقاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (١٥٤)، وأبو داود في «الزهد» (٣٧٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨٣٧٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٨٩٧)، والطبراني في «الكبير» (١٢٥٠)، وقال ابن حجر في «الإصابة» (١٨٣/١): «رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق».

أصبح^(١)، وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه إذا قرأها: «ليت شعري من أيّ الفريقين أنت!»^(٢).

الفوائد والأحكام:

١ - تفضيل بني إسرائيل على عالمي زمانهم بأنواع من الفضائل: الكتاب والحكم والنبوة، وهذا مصداق قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [العنكبوت: ٢٧].

٢ - فيها شاهد لقوله تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿يَقْوِرْ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٠].

٣ - أن الله آتاهم البينات على يد موسى ومن بعده من الرسل إلى عيسى عليه السلام.

٤ - ذكر الله نفسه بضمير الجمع الدال على العظمة.

٥ - أن بني إسرائيل لم يشكروا نعمة الله عليهم؛ بل كفروا أنواعاً من الكفر من عبادة العجل وقتل الأنبياء.

٦ - أن بني إسرائيل اختلفوا بعدما جاءتهم البينات، وآخر ذلك اختلافهم في عيسى عليه السلام.

٧ - أن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

(١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٨٧/٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨٣٧١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١١٢/٢).

(٢) ذكره جماعة من المفسرين، منهم: الزمخشري في «الكشاف» (٩٤/٤)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (٣١٢/١٣)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٦٦/١٦)، وغيرهم.

٨ - أن يوم القيامة موعد الحكم بين جميع المختلفين، وشواهد ذلك في القرآن كثير.

٩ - تحذير أمة محمد ﷺ من الاختلاف على وجه البغي.

١٠ - التنويه بالشريعة التي جعل الله عليها محمدًا ﷺ.

١١ - تفضيل النبي ﷺ وأمته بهذه الشريعة.

١٢ - الامتتان من الله على نبيه وأمته بشريعة الإسلام.

١٣ - فضل هذه الشريعة التي جاء بها محمد ﷺ وكمالها.

١٤ - أن اتباع هذه الشريعة فرض عليه وعلى أمته ﷺ.

١٥ - أنه ما ثمَّ أمام السالكين إلا طريقان: هدى الله وهو شريعته، أو هوى الظالمين الجاهلين، فماذا بعد الحق إلا الضلال.

١٦ - تحريم اتباع أهواء الكافرين.

١٧ - تهديد من يتبع أهواء الكفار؛ بأنهم لا يغنون عنه من الله شيئًا.

١٨ - أن الكفار بعضهم أولياء بعض.

١٩ - أن الله وليُّ المتقين المؤمنين.

٢٠ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١٢) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣].

٢١ - الامتتان على العباد بهذا القرآن.

٢٢ - مدح القرآن بأنه بصائر للناس، وهدى ورحمة للموقنين.

٢٣ - بطلان ظن من يظن أن الله يسوي بين الذين يعملون الصالحات والذين يقترفون السيئات.

٢٤ - أن هذا الحكم سيئ ولا يليق بالله، وهو مخالف للعقل والفطرة.

٢٥ - ذمُّ الله لهذا الحكم؛ لقوله: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾.

٢٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨]، وقوله:

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ (٢٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦].

٢٧ - الرد على منكري البعث بأن قولهم يستلزم التسوية بين الذين

يعملون الصالحات والذين يقتربون السيئات.



ولمّا حكم تعالى بأن الكافر والمؤمن لا يستويان ذكر الدليل على ذلك؛ فقال تعالى:

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٢٢) ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْرٍ وَخَمَّ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٢٣) ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (٢٤) ﴿وَإِذَا نُفِثَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا يَنْسَوْنَ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَأْتُونَا بِتَآيِبَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٥) ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٦).

المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات الإخبار عن خلق الله السماوات والأرض وحكمته تعالى في ذلك، والتعجب من حال المتبع لهواه، حتى اتخذه إلهاً يطيعه ولا يعصيه، وسوء عاقبته، ثم أخبر تعالى عن شيعة من الكافرين المنكرين للبعث الذين يقولون ما لا يعلمون، وما مصدر أقوالهم إلا الظنون، وإذا تُليت عليهم آيات البعث والنشور عارضوها بالحجج الداحضة؛ كقولهم: ﴿أَتَأْتُونَا بِتَآيِبَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، ثم أمر الله نبيه ﷺ أن يقول لهم: ﴿اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: خلقاً مشتملاً على الحق، لا لعباً ولا عبثاً بل لحكمة، فخلق السماوات السبع

والأرضين السبع وما ضُمَّت من المخلوقات العظيمة دالٌّ على كمال قدرته تعالى، وشمول علمه، وتمام عدله، فهذا العالم كُلُّه الذي أوجده الله بعد عدم، وأودع فيه من دلائل القدرة وبدائع الصنعة، ما تحار له العقول، وتدهش له البصائر من إتقان خلقه، وانتظام أحواله، كلُّ ذلك ناطق بقدرته تعالى وحكمته وعدله، ومن عدله: ألاَّ يسوي بين المصلحين والمفسدين، والمؤمنين والكافرين، والمتقين والفجار.

وقوله تعالى: ﴿بِالْحَقِّ﴾ فيه معنى التعليل، فالمعنى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق؛ لتظهر دلائل ربوبيته وعدله وعموم علمه ﴿وَلَيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ معطوف على معنى ﴿بِالْحَقِّ﴾ فهو من تَمَّة التعليل؛ أي: ولكي تُجزى كلُّ نفس في الآخرة بما كسبته من خير أو شر ﴿وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ﴾ بنقص من حسناتهم، أو زيادة في سيئاتهم.

قوله سبحانه: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ﴾ هذا رجوع إلى الحديث عن الكفار، وأسباب ضلالهم ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ أصل معنى هذا التركيب ﴿أخبرني﴾، فهو استفهام تعجيب، والمقصود منه هنا: التعجيب من حال هذا الضال الذي جعل هواه معبوده، فهو يعبد هواه كما يعبد الرجل إلهه، فـ ﴿إِلَه﴾ مفعول ثانٍ مقدَّم لـ ﴿اتَّخَذَ﴾، وتقديمه للاعتناء به؛ لأنه الذي يتعلق به التعجيب، وـ ﴿هَوْنَهُ﴾ مفعول أول، فهو من قبيل التشبيه المقلوب.

قوله تعالى: ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾؛ أي: وأضلَّ الله ذلك الشقيَّ على علم من الله سابق بأنه ليس من أهل الهداية ﴿وَوَحَّمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ﴾؛ أي: وختم الله على سمعه فلا يتأثر بالمواعظ ﴿وَوَقَّيْهِ﴾؛ أي: وطبع الله على قلبه فلا يتدبر ولا يتفكر ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشْوَةً﴾؛ أي: جعل على بصره غطاء فلا ينظر في آيات الله نظرَ تذكُّر وتفكُّر ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾

استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا أحد يهديه من بعد إضلال الله إياه ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ استفهام إنكار؛ لإفادة الحث على التذكُّر؛ أي: أفلا تتعظون وتعتبرون - أيها الناس - أن من كانت هذه حاله فلن يهتدي أبداً؟ وإضلال الله لهذا الضَّال وختمه على سمعه، وجعل الغشاوة على بصره أمورٌ حقيقيَّة معنويَّة، واقعة بفعله تعالى ومشيئته.

ثم حكى الله عن المشركين نوعاً آخر من ضلالهم، وهو إنكارهم البعث، فقال سبحانه: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾؛ أي: ما حياتنا إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا غير، أرادوا بذلك إنكار البعث ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾؛ أي: يموت منّا قوم، ويحيا آخرون بالولادة ﴿وَمَا يَبْلُغُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾؛ أي: مرور الزمان، وكانوا في الجاهلية ينسبون كل حادث إلى الدهر، فأنكروا الإله الخالق، وأنكروا الملائكة التي تقبض الأرواح، وقد ردَّ الله عليهم بقوله سبحانه: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ﴾؛ أي: بما يقولون ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾؛ أي: ليس لهم علم يقيني، بل يتكلمون عن جهل ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾؛ أي: ما هم إلا قوم يظنون الظنون الفاسدة.

ثم ذكر تعالى شبهتهم في إنكار البعث، فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا نُفِثَ عَنْهُمْ عِلْمُهُمْ ءَاتَيْنَا﴾؛ أي: وإذا قرئت عليهم آيات القرآن، وأضافها الله إلى نفسه تشريفاً لها ﴿يَبْتَلِي﴾؛ أي: واضحات الدلالة على إمكان البعث ووقوعه ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَعُوا آبَاءَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؛ أي: لم يكن لهم حجة إلا أن قالوا للرسول والمؤمنين: أحيوا آبائنا السابقين، وأخرجوهم من قبورهم أحياء إن كنتم صادقين في قولكم بالبعث والنشور، وسماها الله حجة تهكمًا بهم، وليست بشيء؛ بل هذا طلب تعجيز يدل على عنادهم واستكبارهم، فليس لطلبهم وجه؛ لأن إحياء الموتى يكون يوم القيامة، ولا يلزم من عدم حصول الشيء حالاً امتناعه في المستقبل؛ أي: امتناع بعثهم من القبور مطلقاً.

وقد أمر الله رسوله ﷺ أن يرد عليهم بقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ﴾؛
 أي: يحييكم بعد أن كنتم أمواتاً في الأضلاب والأرحام ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾؛
 أي: عند انقضاء آجالكم ﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ لَئِذَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ أي: ثم يجمعكم في
 يوم القيامة، أو يحشركم إلى يوم القيامة ﴿لَا رَبَّ فِيهِ﴾ حال من يوم
 القيامة؛ أي: الذي لا شك في إتيانه ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾؛ أي: من
 الكفار والمشركين ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ قدرة الله على البعث فينكرونه.

فإحياء الله للناس بعد أن كانوا أمواتاً في الأضلاب والأرحام أقوى
 دليل على إحيائهم بعد الموت، وهذا من نوع الاستدلال بالنشأة الأولى
 على النشأة الأخرى، فمن قدر على إحياء الأموات فهو قادر على إعادة
 آبائكم والإتيان بهم مرة أخرى، ويزيد هذا المعنى جلاء قوله تعالى:
 ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
 إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨].

الفوائد والأحكام:

- ١ - أن السماوات والأرض مخلوقة مُحدثة بعد عدم.
- ٢ - أن الله خالقها.
- ٣ - أن من حكمته تعالى في خلق السماوات والأرض: أن يبتلي
 العباد، ثم يجزيهم بما كسبوا من خير وشر.
- ٤ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: ﴿وَلِتُجْزَى كُلُّ
 نَفْسٍ﴾.
- ٥ - إثبات الجزاء على الأعمال.
- ٦ - إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾.
- ٧ - تنزيهه تعالى عن الظلم.

- ٨ - ذم المتبع لهواه، والتعجب من حاله.
- ٩ - إثبات صفة العجب لله.
- ١٠ - أن من المتبعين لأهوائهم من بلغ به الحال أن جعل إلهه هواه.
- ١١ - أن الهدى والإضلال من أفعال الله.
- ١٢ - أن مرد ذلك إلى علم الله بخلقه.
- ١٣ - الرد على المعتزلة في قولهم: إن العباد يخلقون أفعالهم.
- ١٤ - أن من أعظم العقوبات على الإعراض عن آيات الله: الختم على القلب والسمع، وجعل الغشاوة على الأبصار.
- ١٥ - أن من فعل الله به ذلك فلا طمع في هدايته إلا أن يشاء الله.
- ١٦ - إثبات الجعل الكوني؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾.
- ١٧ - إثبات هداية التوفيق.
- ١٨ - الدعوة إلى التفكر والتذكر.
- ١٩ - ذم التقليد في الدين.
- ٢٠ - أن من عقائد الكافرين: إنكار الآخرة، وأنه لا حياة بعد هذه الدنيا.
- ٢١ - أن من عقائد الكفار: اعتقادهم أن الدهر يهلكهم.
- ٢٢ - أن أقوالهم لا مستند فيها إلا الظن.
- ٢٣ - أن القول بلا برهان ظن وحسبان، ومما يأمر به الشيطان.
- ٢٤ - أن الآيات المتلوة بيّنة الدلالة قاطعة للعدر.
- ٢٥ - معارضة المشركين للآيات البيّنات بالحجج الداحضات.

٢٦ - الرُّدُّ عليهم بالخبر القاطع عمَّا يفعله الرب تعالى بالعباد، وهو أنه يحييهم ثم يميتهم ثم يجمعهم يوم القيامة اليوم الذي لا ريب فيه .

٢٧ - أن الله هو الذي يحيي ويميت .

٢٨ - الرد على الدهرية .

٢٩ - إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى .

٣٠ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨] .



ولمَّا ذكر تعالى أنه الذي يحيي ويميت، وأقام الدليل على قدرته على النشر والحشر، أخبر سبحانه عن عموم ملكه للسموات والأرض، ثم ذكر الساعة وما يكون عند قيامها من أحداث؛ فقال سبحانه:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْشَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَرَبِّكَ كُلُّ أُمَّةٍ جَانِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَنُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَطُوقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾﴾

■ المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات إخبار الله عن ملكه السماوات والأرض، وخسران المبطلين الكفار يوم تقوم الساعة، وجمع الأمم في ذلك اليوم، جائين على الركب، وأن كل أمة تُدعى إلى كتابها الناطق عليهم بأعمالهم التي كتبتها الملائكة في الدنيا.

■ التفسير:

قوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تقديم الخبر ﴿لِلَّهِ﴾ يفيد الحصر؛ أي: لله وحده ﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لأنه خالقها والمتصرف فيها، فله تعالى ملك العوالم العلوية والسفلية، وأمره نافذ فيها، فكل ما سواه مفتقر إليه تعالى، وهو ﷻ مستغن عن كل ما سواه، وله سبحانه التصرف المطلق في خلقه بمشيئته، حسب علمه وحكمته تعالى، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ولا يُعبدُ أحدٌ بحقٍّ غيره ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾؛ أي: القيامة ويبعث الناس ويحشرون ﴿يَوْمِذٍ﴾ بدل من ﴿يوم﴾ فائدة التوكيد والتهويل ﴿يُحْشَرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ جمع مبطل، وهو المصر على الباطل.

قوله سبحانه: ﴿وَرَرَى﴾؛ أي: وترى - أيها الرائي - في ذلك اليوم، فهو خطاب لكل أحد ممن تصح منه الرؤية، ويجوز أن يكون خطاباً للرسول ﷺ، والرؤية بصرية ﴿كُلُّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم من المؤمنين والكفار ﴿جَائِيَةً﴾؛ أي: باركة على الركب من هول الموقف العصيب؛ كهيئة الخائف الذليل لإجابة النداء، و﴿جَائِيَةً﴾ منصوب على الحال ﴿كُلُّ أُمَّةٍ﴾ مبتدأ ﴿تُدْعَى إِلَىٰ كَيْفَ﴾ خبره. المعنى: يُدعى كل واحد منهم لأخذ كتاب أعماله الذي كتبه الحفظة، فالكتاب في الآية اسم جنس، وقيل: المراد الكتاب المنزّل من الله، والأول هو الصحيح، ويؤيده قوله تعالى بعده: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾.

قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نُجْزِي مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: ويقال لهم: في هذا اليوم تنالون جزاء أعمالكم من خير أو شر.

قوله سبحانه: ﴿هَذَا كِتَابُنَا﴾؛ أي: ويقال لهم: هذا كتابنا الذي كتبت فيه الملائكة أعمالكم؛ أي: كتاب كل واحد، وأضاف الله الكتاب إلى نفسه المقدسة؛ لأنه الأمر للملائكة بتدوينه، وفي الآية السابقة أضاف الله الكتاب إلى الأمة؛ لأن أعمالهم مثبتة فيه ﴿يَنْطِقُ﴾ حال من الكتاب ﴿عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: يشهد عليكم بالصدق من غير زيادة ولا نقص، وتعدية ﴿يَنْطِقُ﴾ بـ ﴿على﴾ لتضمنه معنى يشهد ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم التي عملتموها أي: كتابتها، والسين والتاء في ﴿نَسْتَنْسِخُ﴾ للطلب؛ لأن كتابة الملائكة تكون بأمره تعالى.

❖ الفوائد والأحكام:

١ - إثبات عموم ملك الله تعالى.

٢ - إثبات يوم القيامة.

- ٣ - أن من أسماء يوم القيامة: الساعة.
- ٤ - ظهور خسران الكافرين في ذلك اليوم.
- ٥ - جمعُ الأممِ كُلِّها في ذلك اليوم جاثين على الركب.
- ٦ - دعوة كل أمة لتقرأ كتابها الذي سُطِّرت فيه أعمالها.
- ٧ - إثبات الجزاء على الأعمال.
- ٨ - أن ما تَضَمَّنَه كتاب الأعمال حقٌّ، لا كذب فيه ولا خطأ، ولا زيادة فيه ولا نقص.
- ٩ - إطلاق النطق على دلالة الدليل، وعلى تَضَمُّن الكتاب لما كتب فيه.
- ١٠ - أن أعمال العباد كتبتها الملائكة في صحف الأعمال.
- ١١ - إضافة ما فعلته الملائكة إليه تعالى؛ لأنه بأمره، وهو الاستنساخ.



ولمَّا ذكر تعالى أن كل أمة تدعى إلى كتابها يوم القيامة، بيَّن أحوال كل واحد من المؤمنين والكافرين، فقال سبحانه:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ٣٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَاتِي تُلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاستَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ٣٦ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ٣٧ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٣٨﴾

المعنى الإجمالي:

يخبر تعالى في هذه الآيات عن مآل الفريقين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون إلى رحمة الله والفوز المبين، والكافرون إلى العذاب الأليم والتوبيخ والتفريع على الاستكبار عن آيات الله، والشك في الساعة.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ أي: آمنوا بالله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالحات ﴿فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾؛ أي: فيدخلهم تعالى في جنته تفضلاً منه وإنعاماً، وإضافة الرحمة - بهذا المعنى - إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق دلالة على أنها منه تعالى، خلافاً للرحمة التي هي صفته تعالى؛ فإضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قوله سبحانه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وقوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٨٥].

قوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: ذلك الجزاء وهو الدخول في رحمته تعالى ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾؛ أي: الواضح البين؛ لأنهم فازوا بالمطلوب

ونجوا من المرهوب. وفي الآية دليل على أنه لا بد مع الإيمان من العمل الصالح، ولا يكون العمل صالحاً إلا بأن يكون خالصاً لله تعالى، وعلى وفق ما جاء في الشرع.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله وكذبوا رسوله فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً: ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ ءَاتِي تُنْذِرَ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: في الدنيا تقرأها الرسل عليكم إنذاراً وتحذيراً ﴿فَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ عن الإيمان بها ﴿وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾؛ أي: كافرين، والمجرم في اصطلاح القرآن هو الكافر، وسماء الله بذلك؛ لأنه جاء بالجُرم العظيم، وهو الكفر، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُّجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [طه: ١٧٤].

قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: وإذا قال لكم الرسل أو المؤمنون: إن ما وعده الله - أيها المشركون - من الجزاء والحساب والثواب والعقاب ﴿حَقٌّ﴾؛ أي: ثابت واقع لا يخلف ﴿وَالسَّاعَةُ﴾؛ أي: القيامة ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾؛ أي: لا شك في مجيئها فاستعدوا لها بالعمل الصالح، وعطف ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ على جملة ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ من عطف الخاص على العام؛ تنبيهاً على شأن الساعة ﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا بَاطِلٌ﴾! ﴿إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾؛ أي: إن نظنُّ إلا ظناً ضعيفاً، لما يفيدته تنكير ﴿ظَنًّا﴾ من التحقير؛ أي: ما نعتقد في أمر الساعة في نفينا أو الإقرار بها إلا اعتقاداً ضعيفاً ﴿وَمَا لَنَا بِمُسْتَفْتِينَ﴾؛ أي: لسنا على يقين فيما نقول في أمر الساعة نافين أو مثبتين.

ويظهر أن المشركين كانوا مضطربين في شأن البعث والساعة؛ فتارة ينفون وقوعها ويقسمون على عدم وقوعها، وتارة يشكون ويتحирون؛ لكثرة ما يسمعون من النبي ﷺ من دلائل القول بصحتها، وفي القرآن ما

يشهد لحاليهم، قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: ٣٨]، وقال: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ [النمل: ٦٦].

قوله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا﴾؛ أي: وظهر لهؤلاء الكفار في الآخرة قبائح أعمالهم بما سَطَّر في كتابهم، أو: وظهر للكفار جزاء سيئاتهم، وهو ما أعدَّ لهم من أنواع النكال، وكلُّ من القولين حق ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾؛ أي: وأحاط بهم، وصيغة الماضي لتحقق الوقوع، ولا يستعمل ﴿حَاقَ﴾ إلا في المكروه ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾؛ أي: الذي كانوا به يسخرون وهو العذاب العظيم؛ أي: نزل بهم وأحاط بهم من كلِّ جهة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ دُوُّنُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٥].

❖ الفوائد والأحكام:

- ١ - تحقيق ما نَزَّهَ اللهُ نفسه عنه من التسوية بين المؤمنين والكفار.
- ٢ - الحكمة في جزاء العباد بوضع الرحمة في موضعها، والعذاب في موضعه.
- ٣ - إثبات الربوبية الخاصة؛ أي: ربوبيته تعالى للمؤمنين المقتضية لرحمتهم وإثابتهم؛ لقوله: ﴿فَيُدْخِلُهُمْ رَحْمَتَهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾.
- ٤ - إثبات رحمة الله المخلوقة، وهي الجنة.
- ٥ - قيام الحجة على الكفار بسماع آيات القرآن.
- ٦ - فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾؛ أي: النار ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ [الزمر: ٧١].
- ٧ - أن من أخلاق الكفار: الاستكبار عن الإيمان بآيات الله.

- ٨ - التباين في العاقبة بين الفريقين المؤمنين والكفار؛ فللمؤمنين الفوز المبين، وللكافرين الخزي العظيم.
- ٩ - أن المكذبين بالآخرة في حيرة منها؛ فمرة يجزمون بالنفي ويُقسِمون عليه، ومرة يشكُّون.
- ١٠ - أن الكفار في ذلك اليوم تظهر لهم عواقبهم السيئة، ويحيط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون.



﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٢٤) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَخَذْتُمْ عَاهِدَ اللَّهِ هَزُوًّا وَعَفَرْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْعَوُونَ﴾ (٢٥) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٦) وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٧).

■ المعنى الإجمالي:

تضمنت الآيات توبيخ المكذبين بالبعث واليوم الآخر وتهديدهم، وذكر سبب شقائهم، وثناء الله على نفسه باستحقاقه الحمد، وبربوبيته لكل شيء، وبأن له الكبرياء في السماوات الأرض وهو العزيز الحكيم.

■ التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ﴾؛ أي: وقيل للمشركين على سبيل التوبيخ والتفريع، والقاتل هو: الله، أو الملائكة ﴿الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ﴾؛ أي: نترككم في العذاب كالشيء المنسي الذي لا يلتفت إليه، و﴿الْيَوْمَ﴾ منصوب على الظرفية، و(أل) فيه للعهد الحضورى؛ يعني: أن هذا الحكم واقع في هذا اليوم نفسه ﴿كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾؛ أي: كما تركتم العمل للقاء الله في يومكم هذا، فالنسيان في الموضوعين بمعنى الترك، وإطلاق النسيان على الترك إطلاق حقيقي؛ لأن الترك أحد معنيي النسيان^(١)، وإضافة اللقاء إلى اليوم من إضافة المصدر إلى ظرفه، كإضافة مكر الليل والنهار ﴿وَمَا أَوْلَكُمْ أَلْتَارُ﴾؛ أي: مقررکم الذي تأوون إليه جميعاً النار، وبئس القرار ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾؛ أي: وليس لكم من ناصرين ينصرونكم

(١) ذكره ابن فارس في «المقاييس» (٥/٤٢١).

ويخلصونكم من عذابها، و﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد لإفادة التنصيص على عموم النفي؛ أي: لا ناصر لهم البتة.

قوله سبحانه: ﴿ذَلِكُمْ﴾؛ أي: ذلكم العذاب العظيم الذي نزل بكم ﴿بِأَنكُمُ﴾؛ أي: بسبب أنكم في الدنيا ﴿أَتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾؛ أي: جعلتم آيات القرآن هزواً تهزؤون بها وتسخرون منها، وممن جاء بها، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ [الأنبياء: ٣٦]، ﴿وَعَرَّفَكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾؛ أي: خدعتكم الحياة الدنيا بزخرفها، وظننتم أن لا حياة سواها، فلم تعملوا للآخرة ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا﴾ هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ إعراضاً عنهم، وتحقيراً لهم، فلم يقل: فاليوم لا تُخرجون منها، فهم مقيمون في النار لا يستطيعون الخروج منها ﴿وَلَا هُمْ يُسْعَوُونَ﴾؛ أي: لا تطلب منهم العُتْبَى، يعني: أن يُرضوه تعالى بالتوبة والإنابة لفوات الأوان.

ولما اشتملت عليه السورة من ذكر نعوته تعالى، والتذكير بآلائه وأفضاله، والتنويه بآياته الكونية والشرعية، وتقرير أدلة المعاد، وإثبات الثواب والعقاب، فقد خُتِمت بالثناء على الله وتمجيده ﷻ؛ فقال سبحانه: ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ﴾؛ أي: فله - وحده - الثناء الجميل كله؛ محبة وتعظيماً، وهو تعالى يُحمد على كمال إنعامه، وعلى كمال أوصافه وأفعاله، ويُحمد في الأولى والآخرة، وفي السماوات وفي الأرض، واللام في الحمد للاستغراق؛ أي: جميع أنواع المحامد له تعالى، وتقديم الخبر ﴿لِلَّهِ﴾ لإفادة الحصر؛ أي: الحمد كله لله وحده لا شريك له ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ﴾؛ أي: خالقهما ومالكهما ومدبرهما وما فيهما ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي: رب جميع المخلوقات، ولم يعطف ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ كسابقه؛ لأنه تأكيد لهما بما يعظمهما ويعظم ما فيهما، وتكرار ﴿رَبِّ﴾ لتأكيد عموم ربوبيته تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلَهُ﴾؛ أي: وله - وحده - سبحانه ﴿الْكِبْرِيَاءُ﴾؛ أي: العظمة والجلال، والمجد والسلطان ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: أنه تعالى معظّم ممجّد في السماوات والأرض، ويفسّر هذه الآية قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [الحج: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: ٢٧]، فواجب على العباد تعظيمه في القلوب، وإفراده بالعبادة والطاعة، قال رسول الله ﷺ: «الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يَنَازِعُنِي عَذْبَتُهُ»^(١)، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾؛ أي: القوي الذي له القدرة التامة، والمشية النافذة فلا يُغلب ﴿الْحَكِيمُ﴾؛ أي: ذو الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله، وشرعه وقدره.

❏ الفوائد والأحكام:

- ١ - أن نسيان اليوم الآخر بجحّده أو بعدم العمل له يؤدي إلى ترك الله لمن هذه حاله، فلا يرحمه الله ولا يغفر له.
- ٢ - أن الجزاء من جنس العمل، وشواهد هذا في القرآن كثيرة.
- ٣ - أن نسيان اليوم الآخر سبب لثلاث عقوبات: نسيان الله لهم، ودخول النار، وفقد النصير.
- ٤ - أن من أسباب هذه العقوبات غير ما تقدم: الاستهزاء بآيات الله، والاغترار بالدنيا.
- ٥ - أن الاستهزاء بآيات الله من شأن الكفار وعاداتهم؛ لذا فهو كفر وناقض من نواقض الإسلام.

(١) رواه مسلم (٢٦٢٠) عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما.

٦ - أن الأعمال سبب للجزاء إن خيرًا فخير، أو شرًا فشر؛ لقوله: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنكُمُ﴾.

٧ - وعيد الكفار بالخلود في النار.

٨ - تهديد الكفار بدخول النار، وتأسيسهم من طلب الاعتذار.

٩ - استحقاق الله للحمد كله.

١٠ - إثبات الربوبية العامة لله تعالى.

١١ - فيها شاهد لأول آية من سورة الفاتحة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢].

١٢ - إثبات الكبرياء لله تعالى في قلوب عباده من أهل السماوات والأرض.

١٣ - إثبات العظمة والسلطان لله في السماوات والأرض.

١٤ - إثبات اسمين كريمين لله تعالى، وهما: (العزیز) و(الحکیم).

١٥ - التناسب بين أول السورة وآخرها بذكر الاسمين الكريمين: (العزیز والحکیم).

وبهذا تمام تفسير الجزء، والحمد لله رب العالمين.



فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
سورة فُصِّلَتْ	٥
سورة الشورى	٨٣
سورة الزخرف	١٧٥
سورة الدخان	٢٧١
سورة الجاثية	٣٠٩
فهرس الموضوعات	٣٥١